

हिन्दी-गौरव-ग्रंथमालाका २५ वाँ ग्रंथ ।

सत्याग्रह और असहयोग

[वर्तमान आन्दोलन पर नई कल्पना, नये विचारों द्वारा
अपूर्व प्रकाश डालनेवाला, बड़ी ओजस्वी भाषामें
लिखा हुआ सर्वथा मौलिक ग्रंथ ।]

लेखक,

आयुर्वेदाचार्य—

श्रीयुक्त पं० चतुरसेनजी शास्त्री ।

प्रकाशक,

गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार,

कालवादेवी—बम्बई ।

प्रथम संस्करण ।

मूल्य—

सादी जिल्द १।।।) ६०

पत्री जिल्द २।) ६०

कार्तिक १९७८

प्रकाशक—

उदयलाल काशलीवाल,
गौधी हिन्दी-पुस्तक भंडार;
फालवादेवी—बम्बई ।

मुद्रक,
चिंतामण सखाराम देवळे,
'मुंबई-बैंगल प्रेस,' सेंट्रल रोड,
गिरगाँव—बम्बई ।

समर्पण ।

जिसने मुझे विद्वान् समझ कर पूजा, पर
जिसके आचारके आगे मेरी तुच्छ विद्याका मस्तक
झुक गया, जो अपने गाँवका मुग्ध-हीन राजा हो
कर भी देशका अकिंचन सेवक है, जो वैश्य
होकर ब्राह्मण-दुर्लभ त्यागका उदाहरण है, जिसने
धनी होकर भी मेरा सच्चा आदर पाया है—

अपनी यह पुस्तक उसकी बिना ही आज्ञा
अपनी अन्तरात्माकी इच्छासे उसीको समर्पित
करता हूँ ।

—लेखक

भूमिका ।

अबसे दो वर्ष पहले प्राचीन कालके महाराज्योंकी राजधानी दिल्लीके मस्तक पर वहाँके वीर वज्रोंके रक्तका अभिषेक हुआ और नव्य भारतने गर्दन उठा कर उत्थानके उस प्रारम्भको देखा तब मैं उसी अजमेरमें था जिससे दिल्लीके प्रथम पतनका एक अमिट सम्बन्ध है ।

मैं तब सत्याग्रहमें शरीक न हुआ । क्योंकि वधिकके साथ ऊँची गर्दन करके वधस्थल पर जाना मेरे लिये अशक्य था । अपनी इस असहन-शीलता पर मैं हाथ करता हूँ । मेरे स्वभावमें उग्र क्षात्रत्व है । मुझे हँसते हँसते मरनेवालों पर डाह होती है और मैं मगवानसे वैसे बल-प्राप्तिकी प्रार्थना करता हूँ ।

मैं सत्याग्रहमें शरीक न हुआ यह बात कुछ दूसरी थी । पर मेरे रोम-रोममें सत्याग्रह भर रहा था और मैं इसी उन्मादमें उन्मत्त था । बराबर दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाबसे उड़ती हुई गर्म अफवाहें आ रही थीं । नगर-में गर्म गर्म व्याख्यान हो रहे थे । जोशका समुद्र लोगोंके हृदयोंकी पसलियोंको तोड़े ढालता था । प्रत्येक जवान पर एक बात थी—प्रत्येक हृदयमें एक आग थी—प्रत्येक घरमें एक बेचैनी थी । ये दिन थे जब मैंने अपने छोटेसे, गरीब मकानकी छत पर, धीरे सन्नाटेकी रातमें, मिट्टीके दियेके धुंधले प्रकाशमें, और दो-पहरकी ज्वलन्त धूपमें तपी हुई टीनके नीचे बैठ कर, नन, मन, सुलझा कर, केवल ९ दिनोंमें सत्याग्रहका गान्धि लिखा था, और अघा कर साँस ली थी ।

लोगोंने मुझे डराया कि यह पुस्तक राजविद्रोह-पूर्ण है । इसे छाप कर फँस जाओगे । जमाना बुरा है—देस-भाल कर काम करो ; मेरे

बुजुर्गोंने कहा—भाड़ू ढालो, जला ढालो—हम लोगोंका काम इस राजनैतिक आगमें कूदनेका नहीं है ।

मैं चुप था । मेरे कानमें गोलियोंकी गड़गाड़हट, घायलोंकी चीत्कार, विधवाओंका क्रन्दन गूँज रहा था । छातीमें क्रोधका धूँआ भरा था—दम घुटा जाता था । मैंने वह काफी तत्काल छाप कर प्रकाशित कर देनेको एक मित्र प्रकाशकको भेजी । उसकी वीरता पर मुझे भरोसा था—वह वीर था भी, पर मूर्ख निकला । उसने अपने दुर्भाग्यकी छाया मेरी इस घोर परिश्रमकी पंक्तियों पर डाल दी । समय ढीला पड़ गया ।

परन्तु राजनैतिक आकाशमें जो बादल आये थे वे बूझो-बूझी करके फट जानेवाले न थे—मैंने अपनी रद्दीको सँभाल कर रख लिया । बराबर वातावरणकी घमस बढ़ती गई, बादलोंका रंग गहरा होता गया । मेरे जीवनमें एक परिवर्तन हुआ । मैं देहाती आदमी बम्बईका निवासी हुआ । उसके बाद मैं केवल गान्धीको देखता रहा । मैंने उसकी उपेक्षा देखी, मौन देखा, प्रतीक्षा देखी, लोगोंकी निन्दा सुनी, हँसी सुनी । मैंने मित्रोंसे कहा—सबद्वार किसी भुलावेमें न रहना, यह सूझा बादलका टुकड़ा ऐसा बरसेगा कि जल-थल एक हो जावेंगे । शायद मित्रोंको विश्वास नहीं आया । व हँसे ।

पर मैं उधर ही निशाना साथ बैठा, हंटर-कमेटी बैठी, कॉंग्रेस-कमेटी बैठी । सब हुआ । गाँधी फिर भी चुप रहा । लोग भिन-भिनाये । मैंने कहा—चुप, ठहरो, देखो ।

अब गान्धी बोला । उसने गवर्नमेन्टको चैलेंज दिया—उसने भारतके नेतृत्वकी कमान ली । उसी दिन एक अद्भुत घटना घटी । भारतके मात्र तिलक अपना सर्वस्व देकर वीतरागी हुए । गान्धी अब एक-छत्र सेनापति हुए । पहली गर्जना सुन कर भारत चकित हुआ—सरकार हँस पड़ी ।

कलकत्तेकी कॉग्रेसकी घटी आई और गान्धीको बीडा दे गई । नागपुरमें गान्धीका अभिषिचन हुआ । यह तो अत्र मेह बरसा । अत्र सँभलो ।

सदाशय जमनालाल बजाजने पूछा कि तुम क्या इस मेहका तमाशा ही देखोगे । मैंने कहा, हाँ । उन्होंने कहा—यह न होगा । मैंने कहा—बाद आने दो । बाद आई और मैंने लोहेकी कलम उठाई । मेरे पास यही एक वस्तु थी । वही मेने उस आदर्श वणिमपुत्रकी भेंट करनेकी ठानी । मैंने अपने पुराने सत्याग्रहके पत्रे निकाले । उनकी धूल झाड़ कर उन्हें एक धार पड़ा । मेने देखा दो वर्ष प्रथम जो मैं लिख गया हूँ महापुरुष गान्धी वही अत्र करने लगे हैं । मुझे गर्व हुआ—साहस हुआ—उत्साह हुआ । धुँआधार मेरी कलम चली । वही मेरी लोहेकी कलम चली और आज पूरे ९ मासमें इसने विश्राम पाया है ।

इस काममें मुझे कितना कष्ट हुआ वह वर्णन करना अशक्य है । थोड़ी योग्यतावाले पुरुष जो भारी काम उठा लेते हैं उनका कष्ट वे ही समझते हैं । रातों मेरी नींद गायब रही—राने-पानेकी खबर न रही—यागल-की तरह आवेशित हो कर लिखता रहा । केवल मेरी स्त्री मेरे परिश्रम और कष्टको समझती थीं और जब तक मैं लिखता था कैसा ही काम हो वे कभी सामने न आतीं और यथाशक्ति न किसीको आने देती थीं । एक-बार उन्होंने हँसीमें कहा भी—इतने परेशान होकर तो तुम किसी रियासतका प्रबन्ध भी कर सकते थे ।

यह कहना कठिन है, देशको उसके युद्धमें मेरी पुस्तक कहाँ तक सहायता और तसल्ली देगी । क्योंकि मुझे भय है कि मेरी भाषा ताँत्र ओर चुम्बनेवाली है । कुछ लोग मुझसे नाराज अवश्य होंगे, पर मैं क्या करूँ, मैं वास्तवमें देशकी दशासे दुःखी हूँ । आर सत्ताधारियों पर अपनी अन्तरात्माके क्रोधको रोकनेमें सर्वथा अशक्य हूँ ।

यह मेरे लिए ग्लानि और लज्जाकी बात है कि जब देशके मुझसे भी कमजोर व्यक्ति योद्धाकी तरह लड़ रहे हैं तब मेरे जैसा जहरी आदमी बम्बई जैसे भीषण नगरमें, भेड़ियोंकी प्रकृतिके मनुष्योंके झुण्डमें बनियोंकी तरह दिन काट रहा है ।

पर मैं लोहका घूँट पिये बैठा हूँ । मैं स्वभावसे लाचार हूँ । गुण कर्म क्षत्रियों जैसे न होने पर भी मेरे स्वभावमें उग्र क्षात्रत्व है । मुझसे बिना मारे न भरा जायगा । यद्यपि मैं हँसते हुए मरनेवालों पर डाह खाता हूँ और शौकतअलीकी तलवारको सचमुच पागलपन समझता हूँ, पर मेरे भीतर मुझे पराजित करनेवाली प्रवृत्ति बारंबार झुलस रही है कि जब भी वह तलवार नंगी होगी तभी मैं भी इन सिपाहियोंमें अपना नाम लिखाऊँगा ।

मुझे विश्वास है—ऐसी ही हिंसक प्रवृत्ति हजारों लाखों भारतीयोंके हृदयोंमें अवश्य है, पर जैसे मैं उसे गला घोट कर मार डालना चाहता हूँ वैसा ही सब भाइयोंसे भी अनुरोध करता हूँ । हिंसा वास्तवमें तुच्छ है ।

जो हो । महापुरुष गान्धी, उनके योद्धा, उनके युद्ध, उनके भक्त और उन्हें समझनेकी इच्छा करनेवालोंको अभी जो कुछ मैं अपनी उत्तमसे उत्तम भेंट दे सकता था वह यही तुच्छ पुस्तक है । मेरे देश-भाई अभी इसे ही स्वीकार कर मुझे आभारी करें ।

२४।१०।२१

बम्बई ।

चतुरसेन वैद्य ।

विषय-सूची ।

सत्याग्रह ।

पहला खण्ड ।

अध्याय,	पृष्ठ ।
१ सत्याग्रहका स्वरूप	१
२ सत्याग्रहके प्रकार	५
३ सत्याग्रहका प्रयोग-सद्वार	७
४ व्यक्तिगत सत्याग्रह—	
भीष्मपितामह	१७
भगवान् पार्श्वनाथ	२०
भगवान् महावीर	२३
भक्तराज प्रह्लाद	२६
सावित्री—	२७
शाह सेयद सरमद	३१
सामाजिक सत्याग्रह—	
भगवान् रामचन्द्र	३३
महात्मा बुद्ध	३६
धार्मिक सत्याग्रह—	
महात्मा मसीह, पाबल प्रेरित	३७ ३८
याज्ञव, शिमियोन	३९
इसाटिय द्राजन, प्लुषार्य, प्लाडीना	४०
परपिटु	४१
लिकस्त	४१
सिन्धुजाति	४४
राष्ट्रीय सत्याग्रह	
लाइकरगस	४५
५ देशकी परिस्थिति और सत्याग्रह	५५

असहयोग ।

दूसरा खंड ।

१ अतीत	७५
२ आत्मबोध	११२
३ अँगरेजोंका भारतसे सहयोग	११६
४ अँगरेजी शासन-पद्धतिके दोष	१३५
५ अँगरेजी शासनमें प्रजाकी दुर्दशा	१४४
६ नृशस अत्याचार	१५३
७ ज्वालामुखी	१८१
८ आत्मरक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें भारतका आसन	१८४
९ असहयोग	१८८
१० हमारा कर्तव्य-पथ	१९१
११ मृत्युधर्म	१९५
१२ असहयोग सिद्धिके उपाय—	
१ आचार ।	२०२
२ नागरिकताका नाश ।	२१६
३ कैबिनेटका त्याग ।	२२३
४ शिक्षाका नाश ।	२२७
५ व्यापारका नाश ।	२३२
६ धर्म और पापके धनका बलिदान ।	२३८
७ स्त्रियोंका उत्सर्ग ।	२४५
१३ सफलताका रहस्य ।	२४८
१ असफल होनेके भीषण परिणाम	२५२
२ इलाज	२५६
१४ अन्तकी बात	२५८

सत्याग्रह ।

पहला अध्याय ।

सत्याग्रहका स्वरूप ।

सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म, सत्यमेकाक्षरं तपः ।

सत्यमेकाक्षरं यज्ञ, सत्यमेकाक्षरं श्रुतम् ॥

—व्यास ।

सत्याग्रहका अर्थ है आत्मबल । सृष्टिके प्रारम्भसे अब तक इसका प्रयोग व्यक्ति-गत विचार-स्वातन्त्र्य या धार्मिक आन्दोलनोंमें समय समय पर किया गया था, पर जबसे धार्मिक जगत् पिछड़ गया और यूरोपके अर्थवादने प्रचलता प्राप्त की तबसे सत्याग्रह या आत्मबलके प्रयोग और उपयोगिताको संसार भूल गया ।

जगत् विकार है; इसमें विरोध रहा है और रहेगा, मलिक यों कहना चाहिए कि विरोध ही समय समय पर संसारकी पुनरावृत्ति करता रहा है । पहले यह विरोध सत्याग्रह या आत्मबलके स्वरूपमें प्रयोग किया गया था और अब यूरोपके अर्थवादने तत्कारके विरोधको जन्म दिया है । आत्मबलका विरोध अशान्त, अशान्त, रिपर और मंजीवरु था उतना ही यह तत्कारका विरोध अशान्त, अशान्त और हत्याका है । यास्तत्रमें विरोध कोई पाप नहीं है, यदि वह अत्याचार न हो और अत्याचारके विरोधमें हो ।

विरोध दो विपरीत पक्षोंमें होता है । इनमेंसे यदि एक पक्ष न्याय पर हो तो दूसरा अवश्य अत्याचारी होना चाहिये; क्योंकि अत्याचारके विरोध न्याय

किसी का विरोध नहीं करता । अत्याचारी पशु स्वेच्छाचारी—स्वाभिमानी—स्वार्थी—और अविवेकी होता है, इस लिये वह स्वयं समय और प्रधान धने रहनेके लिये किसी भी प्रकारकी सामाजिक, धार्मिक या अन्य श्रृंखला या उत्तरदायित्वकी परवा नहीं करता । उसे अपने मार्गमें, न्याय, दया, विचार और त्यागकी अपेक्षा नहीं रहती और इसी लिये आत्मबल उसका निरोध करता है, क्योंकि वह परोपकार और सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे न्याय, दया, विचार, त्याग और सामाजिक उत्तरदायित्वोंको बनाये रखना चाहता है । अब वह विरोध करती बार अपने इन न्याय, दया आदि स्वाभाविक ध्येयोंकी अपेक्षा करके अत्याचारीके विरोधका उत्तर हूबहू उसीके से अत्याचारसे दे तो उसे न्याय, दया या सार्वजनिक स्वार्थोंके पक्षका अधिकार नहीं रहता—वह दुराग्रह या अत्याचार ही कहा जाता है, क्योंकि वह विपक्षीके जिन दुर्गुणोंको घृणा करता है उन्हींका अनुसरण भी करता है ।

वास्तवमें जैसे चोरीका दण्ड चोरी नहीं है, खूनका दण्ड खून नहीं है, पापका दण्ड पाप नहीं है उसी तरह अत्याचारका दण्ड भी अत्याचार नहीं है ।

अत्याचारीसे यदि कोई न्यायका पक्ष लेकर युद्ध करना चाहे और उस युद्धमें वह स्वयं भी अत्याचार करे तो बहुत करके उसकी विजय नहीं होगी । किन्तु यदि वह अत्याचारीके विरोधमें सत्याग्रह या आत्मरत्न पर दृढ़तापूर्वक जमा रहे तो वह निश्चयसे विजयी होगा । क्योंकि अत्याचार प्रायः पशु-बलके बड़ जानेसे होता है और वह उच्छृंखल तथा अनियन्त्रित होनेके कारण अपने पशु बलके प्रयोग और उसके आयोजनमें बड़ी भारी स्वाधीनता और सुभीता रखता है । किन्तु न्यायके पक्ष-पातीको वे सब साधन तथा सुभीते नहीं प्राप्त हो सकते—वह बहुत कुछ मुकाबिलमें घटिया, कमजोर और मुँहताज रहेगा । एक तो वह मुकाबिलेमें सब पदार्थोंको उपलब्ध ही नहीं कर सकेगा, दूसरे वह प्राप्त धस्तुओंका अपनी सुविधासे उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अत्याचार वास्तवमें उसका ध्येय सिद्धान्त तो है नहीं, प्रत्युत उसकी दृष्टिमें घृणित है—वह तो केवल अत्याचारके नष्ट करनेको पत्थरसे पत्थर मारनेकी नीतिका अवलम्बन कर रहा है, अतः अब वह पशु-बलमें सदैव निर्वल बना रहेगा और हारेगा । इसके विपरीत अत्याचारीमें आत्मबल नष्ट हो जाता है, क्योंकि न्याय, दया और लोक हितकी कोमल वृत्तियाँ नष्ट हो जाने पर ही कोई अत्याचारी बना है और यही आत्मबलको पुष्ट करनेवाली गिजा है ।

पशु-बल क्षीण होता है, क्योंकि सिपाहियोंकी तुच्छ और अस्थायी शरीर सम्पत्ति ही पशु-बलका मूलधन है। पर सत्याग्रहके सिपाही ज्यों ज्यों क्षय होते हैं त्यों त्यों धामबलका पथ विजया होता है। क्योंकि सत्याग्रहका मूलधन अक्षय आत्मबल है, जिसके बावत हजारों वर्षोंसे प्रसिद्ध है कि “नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहन्ति पावकः”—इत्यादि, और जो मोह त्यागने पर प्रबल होता है।

बहुत लोग जो सत्याग्रहके स्वरूपको नहीं समझते, यह धारणा रखते हैं कि सत्याग्रह निर्मल्लोका बल है। पर यह धारणा गलत है। यद्यपि जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है सत्याग्रहको किमाके बलकी तुलना नहीं करनी पड़ती, इस लिये मच्छर सत्याग्रही भी हाथी दुराग्रहोंका सामना कर सकता है। इस प्रकारके उदाहरणोंसे उपर्युक्त धारणा सत्य-सी प्रतीत होती है, पर सिद्धान्त नहीं मानी जा सकती। सत्याग्रह निर्मल्लोका बल नहीं है, वास्तवमें निर्बल पुरुष तो सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, और निर्मल्लोके सत्याग्रहका कोई मूल्य भी नहीं है। उदाहरणार्थ बकरे, गाय, बैल, भेड़ और मुर्गे तथा भाति भौतिके पशु पक्षी कसाइयोंके सामने सदासे सत्याग्रह करते आये हैं, पर वे कसाइयोंके अत्याचारको स्वयं अत्याचार सह कर भी नष्ट कर नहीं सके। वल्कि शत्रुोंने इस सत्याग्रहका अर्थ यही समझ लिया कि ये इसा तरह हमारे खानेको कटनेके लिये ही बनाये गये हैं, कानून और न्यायने भी उनकी ओरसे मुख फेर लिया।

वास्तवमें सत्याग्रह आत्मबल है, और आत्मबल महाबल है। निर्मल तो क्या साधारण बलशाला पुरुष भी सत्याग्रह नहीं कर सकता। यदि मनुष्यमें तनिक भी निर्बलता हुई तो वह धान्तिके समय चाहे जैसा सत्याग्रही रहा हो, पर समय पर दुराग्रही बन ही जायगा। शक्ति होने पर ही क्षमाका महत्त्व है। किसी कमजोरके मुँह पर यदि कोई जवर्दस्त आदमी तमाका मार दे और वह उठे कि क्षमा लिया तो निश्चय उसकी हमी उड़गी। हों बलवान् पुरुष निर्बलके अपराध ही नहीं, अन्याचार भी क्षमाकी दृष्टिसे देखे तो यह महत्ता है और यदि उसी क्षमाके बल पर उसका नियन्त्रण फरे—बलबलकी असमता पर ध्यान ही न दे—तो यह आत्मबल है। यही सत्याग्रह है।

दूसरा अध्याय ।

सत्याग्रहके प्रकार ।

सत्याग्रहके मुख्य प्रकार चार हो सकते हैं । १-व्यक्तिगत सत्याग्रह, २-सामाजिक सत्याग्रह, ३-राष्ट्रीय सत्याग्रह, और ४-धार्मिक सत्याग्रह ।

व्यक्तिगत सत्याग्रह—योग्यताके अनुकूल विचार-स्वातन्त्र्य और निर्भीकता तथा आत्म विश्वासके कारण कोई व्यक्ति ससारके सामने किसी भी एक सिद्धान्त या अनेक सिद्धान्तों पर अपना अलगा सम्मति सप्रमाण पेश करे और जनता अधिश्वास परम्पराके प्रवाहमें पड़ कर न उसकी युक्ति सुने, न उसके सिद्धान्त माने, उल्टे उस भी उन सिद्धान्तोंके माननेसे रोके या अपने अथ विश्वास या परम्पराके प्रवाहके साथ ही धर घसीटना चाहे तो उस अकेले व्यक्तिका मचके साथ युद्ध होगा और वह 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' कहलायेगा ।

ये सिद्धान्त ऐसे होने चाहिये जो अपनी भिन्नताका प्रभाव समाजकी सगठन प्रणाली और उसके आख्य व्यवहार परम्परा पर कुछ न डाल सकें । ये सिद्धान्त या तो आध्यात्मिक होने चाहिये या भौतिक, अथवा वैज्ञानिक, पर आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक उसी हद तक हो जब तक कि वे अप्रत्यक्ष सिद्धान्त मात्र हो और समाज उनके सम्बंधमें किसी न किसी तरहका ऐसा विश्वास रखता हो जो प्रायः सुनने और मानने मानका हो और प्रत्यक्ष सामाजिक जीवनमें उसका कभी व्यवहारिक उपयोग न होता हो ।

सामाजिक सत्याग्रह—यह सत्याग्रह प्रायः कुरीतियोंके विपरीत प्रयोगमें लाया जाता है । ससारको बने और समानता सगठित हुए इतने दिन हो गये, पर आज तक समानता अस्तित्वमें निर्दायिता नहीं आई । मर प्रसारकी शक्तियोंका सदासे विषम वितरण होता रहा है और इसी लिये उसका दुरुपयोग होता रहा है—जिसने असंख्य कुरीतियोंको जन्म दिया है सारा संसार कुरीतियोंमें छलनी हुआ पड़ा है, समस्त समाज कुरीतिनी दुर्गंधस सड रहा है । देशके महान् पुरुषोंने समय समय पर इन कुरीतियोंके विरोधमें सत्याग्रह किया है और कभी कभी तो उसे चरम सीमा तक पहुँचा लिया है ।

सामाजिक संगठनमें जहाँ विषमता हो, परस्परके उत्तरदायित्वकी अपेक्षा की जाय, निर्बलोंका स्वयं सख्त दवा बैठें और समाजकी नियन्त्रण-सत्ता उनमें हस्ताक्षेप न करे, अज्ञानमें या प्रमादसे अथवा अत्याचारसे समाजका कोई अभि-कार-योग्य अंश अपने समान या अपनेसे प्रबल जैसे ही अजन्मी स्वेच्छाचारिताको सहे और स्वीकार कर ले पीछे सामाजिक नियन्त्रण द्वारा वही उसका कर्तव्य बना दिया जाय और अत्याचारी अंशको नियमसे वे अधिकार दे दिये जायें और जीवन निर्वाहके यत्न और उनके वैध फलोंसे बीचमें हस्ताक्षेप किया जाय या विषम नियन्त्रण किया जाय, यह सब सामाजिक कुरीतियाँ हैं। और किसी व्यक्तिका पक्ष न लेकर ऐसा ही किमी कुरीतिके विरोधमें आत्मरक्षण ऐसा आन्दोलन किया जाय जिसका न्यायानुमोदित प्रभाव दोनों अंशों—दलित और अत्याचारी—पर न्यायकी रीतिसे पड़े, और सामाजिक बन्धन—नियन्त्रण—तथा उत्तरदायित्वमें कोई आक्षेप योग्य व्यक्तिक्रम न हो तो उसे सामाजिक सत्याग्रह कहेंगे ।

इस प्रकारके आन्दोलनमें स्वेच्छाचारिताका दुराग्रह नहीं होना चाहिये अथवा कोई महान् पुष्प अपनी महत्ता और अधिकार तथा सर्व प्रियताको ऐसे स्वहृत्में प्रयोग न करे कि वह समाजके भिन्न भिन्न अंशों पर विरोधात्मक प्रभाव डाले । इसके सिवा जो धर्मोन्मत्ता, परम्परा तथा जातीयताके ऐसे बिन्दु हैं जो नहीं मिटाये जा सकते, किन्तु परस्परविरोधी अवस्थ हैं और उनके कारण समय समय पर सामाजिक संगठनमें क्षोभ होता रहता है तो वे भी कुरीतियाँ ही हैं । किन्तु उनका विरोध अत्यधिक सावधानीसे करना चाहिये ।

धार्मिक सत्याग्रह—धार्मिक सत्याग्रह बहुत नाजुक है, क्योंकि उसमें जिस अत्याचारका विरोध करना पड़ता है उसका प्रभाव केवल मान आत्मा पर ही पड़ता है । दूसरे अत्याचारोंकी तरह वह छुरी या गोलीकी भार नहीं है, वह विधैली मिठाईके जैसा है । सत्याग्रहोंको मिठाई पर न ललचा कर और उसे खाना अस्वीकार करके छुरी खानी पड़ती है । दूसरे अत्याचार तो इस लिये असह्य हो जाते हैं कि उनका प्रभाव तन, मन, समाज मुख और शान्ति सब पर पड़ता है, पर धर्मका अत्याचार एक मात्र मन पर है, वह भी प्रलोभनसे भरा हुआ और मोठा है । इसी लिये कहते हैं कि धार्मिक सत्याग्रह सबसे अधिक नाजुक और महत्त्वपूर्ण है । और अब तक ससारने धार्मिक अत्याचारके विरोधमें ही अधिक सत्याग्रह किया है क्योंकि उनका आरम्भसे अति निरुद्ध सम्बन्ध था—और सत्याग्रह तो आत्मबल हा ठहरा ।

जीवनका कोई ऐसा विश्वास-पूर्ण क्रम—जिसे कोई अपनी एहिलौकिक और पारलौकिक सृष्टियोंके तृप्त करनेके लिये उचित समझता हो और जिससे सामाजिकतामें कोई बाधा या उच्छृङ्खलता नही उत्पन्न होती है, फिर भी उसे केवल शरीर पर बलात्कार करनेकी गुजाइश देख कर ही कोई सत्ता अपने विचार या विश्वाससे हटाया जाये तो यह धार्मिक अन्याचार है । और उसे चुनचाप सहन करके भी अपने सिद्धान्त पर अटल बने रहना धार्मिक सत्याग्रह है ।

राष्ट्रीय सत्याग्रह—अधिकारोंकी वे तोल दासके रूपमें न्यायके अधीन मनमाना उल्टा पेर करने लगे और राजनैतिक छलकी भित्ति पर कानूनना निर्माण हो, कानून बनानेवाले कानून बनाती बार न्यायकी परवा न कर अपने सुभीते और स्वार्थ रक्षाके लक्ष्यो प्रधान भावसे देखे, और इन सबका यह परिणाम हो कि शासनके व्यवहारमें न्याय और नीतिका अग्रगणित सहयोग न होकर न्याय कानूनकी अधीनतामें और नीति अर्थसिद्धिकी उत्पत्तिमें चले और उससे प्रजाके मनुष्यत्व और नागरिकताके जो अधिकार मारे जायें—उन अधिकारोंकी रक्षामें प्रजा जो सत्याग्रह करेगी वह राष्ट्रीय सत्याग्रह होगा ।

इस प्रकारका सत्याग्रह आत्मासे अलग दूर होनेके कारण धीरे धीरे प्रयोग करना चाहिये । कारण कि इसमें निर्मल और अनभ्यस्त प्रजाको साथ लेना है—और जब तक प्रजाको सहन-शक्ति और अक्रोशका पूर्ण अभ्यास न हो तब तक उनके पूर्णाङ्ग प्रयोगकी सोच रखना या केवल अभ्यासके लिये बारबार प्रयोग-संहार करना चाहिये ।

तीसरा अध्याय ।

सत्याग्रहका प्रयोग-संहार ।

प्रयोग-संहार शब्द बहुत पुराना है और यह सैनिक पारिभाषिक शब्द है । युद्धके समय अल फेंकनेको प्रयोग और उसे वापस बुलानेको संहार कहते थे । सत्याग्रह अमोघास्त्र है । साधारण अस्त्रोंका प्रयोग और महार नहीं हो सकता है—केवल अमोघ अस्त्रोंका ही हो सकता है । अब यह विचारना है कि सत्याग्रहका प्रयोग और संहार किस प्रकार करना चाहिये ।

अनाप अशौचा प्रयोग-महार साधारण योद्धा, साधारण तीरसे नहीं कर सकते । उनके लिये उन्हें चिरकाल तक अभ्यास, अध्ययनाय, तपश्चरण और अनुष्ठान करना पड़ता है । तब उन्हें प्रयोग-सहारी शक्ति प्राप्त होती है । उनके बाद हर सिरी पर वे उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते । जब अपने विरोधियों के वे साधारण शस्त्रों में नहीं दया करते तब उन्हें उस अस्त्र का प्रयोग करना पड़ता है—और इस चानका उन्हें ध्यान रहता है कि उनका वह अस्त्र अपमानित न हो—उत्प्रेत न हो—व्यर्थ न हो और हान-वीर्य न हो ।

हीन इसी प्रकारकी मेमाल और मावधानी सत्याग्रह महात्म्य के प्रयोग और सहारों में हानी चाहिये । तब भी असावधानीसे महान्न व्यर्थ हो सकता है, फिर या तो उसका संहार ही न हो सकेगा और या वह संहार होते ही अपना सर्वनाश कर देगा ।

प्रत्येक व्यक्ति आत्मवान् है, पर आत्मबल सबको प्राप्त नहीं है—आत्मबलको पुष्ट और सर्वोपरि बनाने के लिये बड़े कठिन तपसी आवश्यकता है । जो व्यक्ति आत्मबल का अधिष्ठाता होना चाहे उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और इन्द्रियों के समस्त विचार—इच्छा, द्वेष आदि—पर विजय पाना चाहिये । साधारणतया मन का प्राक्व्य इन्द्रियों पर होता है, मन पर बुद्धि और बुद्धि पर आत्मा का । पर आत्मबलको प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले को सीधे आत्मार्थ ही सर्वाधिकार-सम्पन्न करना होता है, घेय सब मन, बुद्धि और इन्द्रियों को उसके अधीन—सर्वथा अधीन—रहना पड़ता है । उसे ऐसा धन जाना चाहिये कि मन, इन्द्रिय और बुद्धि पर यदि अयाचार हो—निर्दयता-पूर्वक इनका हनन किया जाय—असह्य यन्त्रणा की आग में ये जलाई जायें—तब भी आत्मा विचलित न हो; इस पर दया न करे—इनकी शिक्षा-रिशन न करे—इनका लालचन करे, इन्हे भले ही नष्ट हो जाने दे, पर वह इनके लिये अपनी सहता में बल न पड़ने दे । ये वस्तु—मन, बुद्धि, इन्द्रिय—यदि नष्ट भी हो जायेंगी तो कोई चिन्ता नहीं, ये पुनः प्राप्त होंगी, क्योंकि आत्मा इनका अधिष्ठाता है और यह अधिष्ठतृ पद आत्माको नित्य प्राप्त है । इनके नष्ट होते ही ये सब नवीन रूप में पुनः तुरन्त आत्माको देवीशक्ति द्वारा प्राप्त होंगी । आत्मामें इनके निर्माण की शक्ती है—योग्यता है—और प्रभुता है ।

आत्मबलकी यह स्थिति व्रत, उपवास, तप और हठके निरन्तर अभ्याससे प्राप्त हो सकती है । मनको प्रथम ध्यानमें लगाने का अभ्यास करे । ध्यान कहते हैं मनके

निर्विषयत्वको । मन जैसा चंचल और काम-काजी है उसका निर्विषय होना बड़ा कठिन है, पर अभ्याससे वह निर्विषय हो जायगा । इसका सुगम उपाय प्राणायाम है । गणितके उच्च प्रश्नोंको हल करनेसे भी मनकी चंचलता घटती है । और हठ पूर्वक—जिधरको मन जाय उधरसे रोक कर—अन्यत्र जिधर उसकी रुचि न हो लगानेसे भी मन बशमें होना है । एकान्तरास, सेवा, मत्, परोपकारकी आप्रद-पूर्वक चाहना और इनके सेवनसे मनमें परिश्रम आती है—और उसकी चंचलता एक उपयुक्त मार्गमें व्यय होकर ऐसी बन जा सकती है कि वह फिर थोड़े परिश्रमसे ही निर्विषय हो सकता है ।

इन्द्रियोंकी वासनाओंकी उपेक्षा करना, इनकी आवश्यकताओंको संक्षिप्त करना, इनके कार्योंका बल पूर्वक नियन्त्रण करना, इनकी प्रवृत्तियोंके विरोधमें सचेष्ट रहना इन सब उपायोंसे धीरे धीरे इन्द्रियों उदासीन या शान्त हो जाती हैं और मनमें नहीं उफसाती । फिर जैसे कोई दुर्व्यसन प्रसक्त योग्य धनिक धुवनका चंडाल चौकड़ासे छुटा कर सुधारा जाना सरल हो जाता है उसी प्रकार मनको उफसा कर और भी चंचल करनेवाली इन्द्रियोंके दमनसे वह कुछ शान्ति पाता है और शीघ्र बरा में आ जाता है ।

राम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, इच्छा, द्वेष, छल, झूठ—ये सब मन और इन्द्रियोंके पडयन्त्र हैं, सरकारी खुफिया पुलिसकी तरह सदा इनकी तानमें बैठे रहना चाहिये और समय पर तुरन्त जड़भूलसे इन्हें नष्ट कर देना चाहिये ।

यह हरगिन मत समझो कि यह सब कोई कठिन या अलौकिक काम है । वास्तवमें यह क्लृप्तीकी मौकरीसे अधिक कठिन और भयकर नहीं है । प्रत्येक क्लृप्तीको अपनी मान-मर्यादा, क्रोध, इच्छा और समय सब अपने स्वार्थको देना पड़ता है—स्वार्थके अकारण क्रोध करने पर भी उसे कुछ बहनेका अधिकार नहीं है—यह निरपराध भी अपराध स्वीकार करता है—इससे अधिक मनका नियन्त्रण और क्या होगा । अन्तर् इतना ही है कि यह नियन्त्रण कुछ पैसोंके लिये है और वह होना चाहिये आत्मनस्के लिये ।

अत्याचारमें एक भीषण सम्मोहिनी शक्ति है जो अपने विपक्षीको अपने ऊपर मोह लेती है या अपने ही समान कर लेता है । प्रायः ऐसा होकर सत्याग्रहका धर्मोप अहम् मिथ्या हो जाता है । जिस प्रकार चिकित्सक रोगके विपरीत युद्ध करता है और रोग चाहे घिनना मित्रता, नष्टकर या सांघातिक हो चिकित्सक

विलक्षण शान्ति और निशुम्भतासे, बिना श्रेष्ठ स्थिति, उसका प्रतिभार करता है ठीक उसी प्रकार सत्याग्रहका अन्तः प्रहार करती बार प्रयोत्तानो परमहंस और निर्विलेप बन जाना चाहिये ।

मयाग्रहीमें सदा प्रथम गुण होना चाहिये आत्म विश्वास—अपने ऊपर भरोसा । जो व्यक्ति किसी कार्यका अच्छी तरह मनन और अभ्यास करता है उसे उस पर आत्म विश्वास उत्पन्न हो जाता है । इस लिये जिग अत्याचारक ऊपर सत्याग्रह महात्मका प्रयोग करो, उस पर अपने आत्म विश्वासको उत्पन्न करो । सब लोग आप पर विश्वास करें ऐसी चेष्टा मत करो, नहीं तो सत्याग्रही ही नहीं हों रहोगे ! प्रत करो, उपवास करो, इन्द्रियोंको दमन करनेका हठ हठ करो । एक बार इन्द्रिय और मन उन्मज्जित होंगे—तिल-मिलवेंगे—उस समयके निर्णयको मान मत दो और भी प्रत करो, एकान्तवास करो, मौनप्रत लो, मनन करो, जागरण करो और यह सब इतना करो कि प्रवृत्तियोंसे मुक्त रहते रहते वे पराजित हो जायें । जैसे जागरण करनेमें इतनी सिद्धि करा कि सोनेकी स्पृहा हो नष्ट हो जाय, उपवासमें इतना अभ्यास करो कि भोजनकी चाह हो नष्ट जाय । यह स्थिति कुछ देरमें प्राप्त होगी । इसके प्रथम इन्द्रियोंमें बड़ा विचलन धोम उत्पन्न होगा—भूखके मारे सरसों फूल उठेगी, नींदके मारे मच्छर हाथी दाँत पड़ेगा । यह सब प्रवृत्तिका गुद है, इसे विजय करो । अन्तमें भूख, प्यास, निद्रा आदि वशमें हो जावेगी । इन्द्रियों निर्मल और निर्विकार हों, मन स्वच्छ और प्रसन्न हो, बुद्धि स्थिर और पारदर्शनी हो और इन सबके ऊपर आत्मबलका एकाधिपत्य हो तब अभ्याचार पर विचार करो—केवल अत्याचार पर विचार करा, अत्याचारीको मत देखो—अत्याचारीकी बात ही मत उठाओ । अत्याचार पर विचार करो, उसे सत्कार भरेके न्याय पर तोलो, सार्वजनिक न्याय पर तोलो, अहिंसा धर्म पर परखो, परमार्थकी कमोटी पर खसो, समाजकी शान्ति स्वातन्त्र्य और अधिकार समूह हाथमें देनेकी कल्पनाकरने देखो—क्या परिणाम होगा, वैयक्तिक उत्तरदायित्व पर उसका प्रभुत्व करने देखो । इन सब परीक्षणोंके बाद यदि उसे अशान्ति करने वाला, आशयका विरोधी, सामाजिक और वैयक्तिक उत्तरदायित्वमें विश्वासला और मानापमान करनेवाला देखो तो उसे अपने आत्म विज्ञानसे आत्याचार समझो और उस पर सत्याग्रह महात्मका प्रयोग कर दो ।

ऊपर जो व्रत इत्यादि बताये गये हैं वे परमावश्यक हैं । बिना उनके आत्म-निर्णय सम्बन्ध रहता है । ये सब कुछ कठिन और अनहोने नहीं हैं । पवित्र

दिनोंमें आमाकी स्वच्छता तथा मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी पवित्रताके लिये लोग त्रत रखते ही हैं । बहुत लोग जमभर एक बार ही खाते हैं, बहुत लोगोंका व्यवसाय ही रात्रि-जागरण करनेका है और बहुतोंका कारवार ही ऐसा है कि जागरण करना पड़ता है । इस तरह उपर्युक्त नियम कुछ कठिन नहीं है—दृष्टसे, कमसे और धैर्यसे उनका अभ्यास करना चाहिये । ये स्वयं यद्यपि साधारण नियम हैं, पर इनका फल बड़ा असाधारण—अलौकिक—और अमोघ है । तथा इसीसे निर्भ्रम आत्म-विश्राम प्राप्त होता है ।

अपने आत्म-विश्वास द्वारा जब किसी कार्यको अत्याचार समझ लो तब धैर्यस उम पर सत्याग्रहका प्रयोग करनेकी तैयारी करो । धैर्य, दृढ़ता और शान्ति ये दूसरे दर्जेके गुण सत्याग्रही रथीमें होने चाहियें । फिर द्रष्टा भी आवे तो उम अपने आत्म विश्वाससे नहीं डलना चाहिये । उसके कोई डुकुट डुन्डे पर डाल या समझावे या प्रलोभन दे तो भी उमे अपने आत्म विश्वाससे नहीं डलना चाहिये । यहा धैर्य, दृढ़ता, एक निष्ठता और शान्तिही जरूरत पड़ती है । ये गुण न हुए तो लक्ष्य विचलित हो जायगा या नष्ट हो जायगा और ये गुण यदि निर्वल हुए तो सत्याग्रह महाछल उल्टा उसीका सहार करेगा । निसमे ये गुण न हो उसे सत्याग्रह महाछलका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

ये गुण बहुत करके उपर्युक्त तपश्चरणसे ही प्राप्त हो जावेंगे क्योंकि इन्द्रियोंका क्षोभ और प्रवृत्तियोंकी उत्तेजना ही इनकी बाधन है । उपर्युक्त तपश्चरण उनका नाश करता है तथापि इन गुणोंको प्रौढ करनेके लिये उसे अपने ऊपर सत्याग्रह महाछलका प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करती बार अपनी या पराई रियायत नहीं करनी चाहिये । जिन इन्द्रियका जितना अत्याचार हो उस पर उतना ही प्रयत्न प्रयोग होना चाहिये । कुछ परवा नहीं कि ऐसा करनेसे शरीर नष्ट हो जाय । यह कभी न सोचना चाहिये कि शरीर नष्ट हो जायगा तो फिर सत्याग्रह कौन करेगा । आत्मा अमर है, विचार-शक्ति और इच्छाकी धारा अविधात वेगसे वायु मण्डलमे विचरण करती है और शरीरके साथ न मरती, न निर्वल होती है वह सजीव रहती है—सतेज रहता है और पात्रमे अधिष्ठित हो जाती है । वह स्वयं अपने लिये शरीरको निर्माण करता है जो उम नष्ट शरीरसे सहस्राधिक परिमाणमे उनसे औत्तप्रोत्त रहता है ।

महाछल प्रयोग करनेसे प्रथम पुरश्चरण करनेकी पद्धति है । यह केवल मन, वचन कर्मको पवित्र और निःसंशय करनेके लिये की जाती है । इसका अभिप्राय

मह होता है कि हमारे विरोधमें दुराग्रह या अत्याचारका रेशा न रह जाय । सत्याग्रहके प्रयोगके प्रारंभमें प्रत ररना उचित है, ताकि इन्द्रियाँ निर्मल, निस्पृह और निरद्वेग हों और उसी दशामें अन्न प्रयोग किया जाय । अन्नमें जितना दल देना हो उतना ही उसका पुरथरण करना चाहिये और अत्याचार जितना व्याप्त हो उतना ही दल अन्नको देना चाहिये ।

जैसा कि पीछे कहा गया है कि सत्याग्रहके प्रकार चार हैं, प्रयोग फरती बार उनका ध्यान रखना आवश्यक है । यदि सत्याग्रह व्यक्तिगत रूपसे प्रयोग करना है तो उसमें इतनी सावधानी रखनी चाहिये कि समाजको उसे दुराग्रह कहनेका अवसर न मिले और जनता यह भी समझ जाय कि यह अत्याचारके विरोधमें ही प्रयोग किया गया है । यह कार्य कठिन और नाजुक है क्योंकि वैयक्तिक उत्तरदायित्व होने पर उसे स्वेच्छाचरिता प्रमाणित न करने देना कभी बड़ा कठिन हो जाता है ।

सामाजिक सत्याग्रह प्रयोगके दो स्वल्प हो सकते हैं । एक तो अपनी वैयक्तिक सत्तासे इस प्रकार प्रयोग करना कि उसका पक्षि-मूलक समाजके अधिकारों पर ठीक ठीक प्रभाव पड़े, दूसरा समाजकी एकजित, सिन्धु चुनी हुई सघसत्तासे ।

राष्ट्रीय सत्याग्रहका प्रयोग सर्वथा सघसत्ताहीसे होना चाहिये । क्योंकि राष्ट्रीय अत्याचारके विस्तारके अनुसार ही सत्याग्रहका प्रयोगका बल विस्तृत रहना होगा । धार्मिक सत्याग्रहका प्रयोग केवल वैयक्तिक सत्तासे ही होना अधिक निरापद है, क्योंकि धर्मान्धताके कारण सघ प्रयोगसे दुराग्रहकी सम्भावना है ।

इस प्रकार वैयक्तिक सत्याग्रह और दूसरे ऐसे सत्याग्रह जो वैयक्तिक तो नहीं हैं, किन्तु वैयक्तिक सत्तासे प्रयोग किये गये हैं, इनमें इतना अन्तर रहेगा कि वैयक्तिक सत्याग्रहसे प्रयोगका प्रभाव समाज, राष्ट्र या धर्म पर बलान् न पड़ेगा और दूसरोंका पड़ेगा—भले ही वे वैयक्तिक सत्तासे ही क्यों न किये गये हों । वैयक्तिक सत्याग्रहके सिवा दूसरे सत्याग्रहोंमें जहाँ वैयक्तिक सत्तासे प्रयोग हो रहा है, दूसरे सत्याग्रहों भी वैयक्तिक प्रयोग कर सकते हैं । उन्हें वैयक्तिक नियन्त्रणमें केवल इस लिये डाला गया है कि वे विचार-वैचित्र्य या अन्य कारणोंसे यदि उसे अत्याचार नहीं समझते तो स्वाधीन रहें । किन्तु राष्ट्रीय सत्याग्रहका सघसत्ताके बिना चल ही नहीं सकता । ऐसा न होने पर जहाँ अत्याचार राष्ट्रका नाश करेगा वहाँ सत्याग्रह भी राष्ट्रका सहार करेगा । इसके सिवा यह भी होगा कि सत्याग्रहशक्ति ही अत्याचारकी आग लग जायगी ।

परमहमता या मानापमानमें पूर्ण वीतरागता और कष्ट सहिष्णुता, ये दो सत्याग्रहके फल हैं । ये जितने जल्दस्त होंगे सत्याग्रह उतना ही सबल होगा । यह सब उपर्युक्त अभ्यासोंसे प्राप्त होते हैं ।

अत्याचारी अन्धा और अविचारी होता है । अस एव यह परपक्षको पीड़न करके उसका उपयोग करता है । सत्याग्रहीको उस पीड़नका उपकरण बन जाना चाहिये और उसे अपने उत्पीड़नके समस्त वेगको वहीं खर्च करने देना चाहिये । इसका फल यह होगा कि उत्पीड़नसे उसे थकावट होगी, अत्याचारसे श्लान्ति होगी और वह स्वयं उसे हेय समझेगा । इस प्रकार सत्याग्रहान्ध अत्याचारको नाश करेगा, पर अत्याचारीका बाल भी बौका न होगा ।

शत्रुको विजय करनेकी यही उत्कृष्ट पद्धति है । जिस प्रकार रोगीको मार कर रोगको नष्ट करना प्रशंसाकी बात नहीं है उसी प्रकार शत्रुको मार कर शत्रुताका नाश करना भी प्रशसनीय नहीं है । जैसे चेचकके टीकेसे उमका समस्त वेग उसी एक मण पर जूझ कर निर्वाय हो जाता है, फिर कुछ विकार शरीरमें नहीं होता, ठीक इसी प्रकार सत्याग्रही अपने अमोघ अस्त्रके बलसे अत्याचारीके अनियन्त्रित अत्याचारको नियन्त्रण करके अपने ऊपर प्रयोग होने देकर अत्याचारको निर्वाय कर देता है ।

यह तो स्पष्ट ही है कि अत्याचार पाप है और उसके परिणाममें कर्मा तृप्ति और शान्ति नहीं है । पर अत्याचार नष्ट न होनेका कारण यह है कि हमने विरोधमें भी अत्याचार होता रहता है और उससे उसकी प्रवृद्धि होती रहती है । जैसे नया नया ईंधन मिलनेसे आग जलती ही रहती है उसी तरह विरोधमें अत्याचार न होकर सत्याग्रह हो तो अत्याचारका अन्त होगा ही और उससे अत्याचारीको विरक्ति हो जायगी ।

ऐसा कुछ नियम है कि ससार चाहे सबका सब स्वयं अत्याचारी हो, पर वह अत्याचारीका न साथ देता है और न उसकी प्रशंसा करता है । पर ऐसे लोगोका भी कभीसे कभी प्रकाश-रूपमें पोंडेतों पर सहानुभूति और दया उपन हो जाती है । और वे उसका पक्ष लेकर उत्पीड़नको धिक्कारते हैं । इन सब कारणोंसे अत्याचारीको आत्मश्लानि और विरक्ति होती है । और इस प्रकार सत्याग्रहीकी विजय होता है ।

चाहे अत्याचारी बैगा ही मबल और अधिकार सम्पन्न हो और सत्याग्रही बैसा-ही दैन और विपन्न हो, पर प्रजा मयाग्रहीना गाय देगी और उसे उसके गाय विपन्न होनेमें आनन्दना अनुभव होगा ।

परायेसे लिये कष्ट भोगनेमें प्रार्थीको जो आनन्द आता है वह अपने लिये सुग भोगनेमें भी नहीं आता । इस लिय सत्याग्रहीको आनन्दवलि देदीप्यमान और उन्नेन होती है और लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं ।

एक बात ध्युत ही नाजुस और ध्यानमें रखने योग्य है । यह यह कि सत्याग्रहाग्र-ज्ञ प्रयोग यद्यपि अत्याचार पर ही होता है, किन्तु सब अत्याचारों पर नहीं हो सकता है । जैसे अन्य मदारमें यह एक नियम होता है कि अमुर प्रकारके मनु पर अमुर अवस्थामें वह प्रयोग नहीं हो सकते—अनियमने प्रयोग करने पर वे मिथ्या हो जाते हैं ।

जो अत्याचार प्रत्यक्ष अत्याचार हैं उन पर सत्याग्रहाग्र प्रयोग नहीं करना चाहिये । उनका प्रतिकार दूसरे प्रकारसे करना चाहिये । जैसे डाकू, लुटेरे, ठग आदिके अत्याचार होते हैं । इनसे ऊपर सत्याग्रहका प्रयोग यथाशक्य न करना चाहिये । सत्याग्रहका प्रयोग उन अत्याचारों पर करना चाहिये जो वास्तवमें तो अत्याचार हैं, पर पद्धति मूल नियमोंके स्वरूपमें वे अपनी आत्मा और इच्छाने विपरीत स्वीकार करनेसे दयासे जाते हैं । जिन्हें न्याय, धर्म, क्षान्ति और नैतिक मूल्योंके स्थापनके स्वरूपमें पेन किया जाता है, और उससे विपरीत कोई युक्ति या न्यायानुमोदित एतराज नहीं मुना जाता ।

ऐसी दशामें सत्याग्रहाग्र प्रयोग कर देना चाहिये—शान्त और निरद्वेग चित्तमें दृढता-पूर्वक कह देना चाहिये कि यह अप्रकृत छल-धूर्ण अत्याचार है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा । इसका दण्ड स्वीकार कर लूँगा ।

यद्यपि अत्याचार न स्वीकार करनेका दण्ड भी अत्याचार है, पर वह छलमय अत्याचार नहीं है—प्रत्यक्ष अत्याचार है, मत एव उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । उसके विरोधमें सत्याग्रह नहीं करना चाहिए—उसमें कोई दण्ड या धाधा नहीं डालना चाहिये ।

जिस तरह मशीनके दो दंतिदार पहिये एक दूसरेकी रगड़से एक दूसरेके विपरीत पथमें चल कर मशीनकी गतिको अक्षय कर देते हैं उसी प्रकार सत्याग्रहा-ति अत्याचारको अस्वीकार कर उसके दण्डको स्वीकार करनेसे अप्रतिहत

गतिसे जारी रहेगी और अत्याचारको इस कौशलसे नष्ट करेगी कि अत्याचारीका चाल भी बाँका न होगा ।

कभी कभी ऐसा होता है कि सत्याग्रहात्म्य अत्याचार पर न गिर कर अत्याचारी पर गिरता है, उसे नष्ट करता है । और कभी कभी अत्याचारके साथ अत्याचारी भी आप ही स्वयं नष्ट हो जाता है । यद्यपि यह सुन्दर बात नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो ही जाता है । ऐसी दुर्घटना बहुधा राष्ट्रीय सत्याग्रहके प्रयोगमें होती है; जब कि अत्याचारी दल अतिशय प्रबल होकर अपने ही एक अंशको अत्याचारीके स्वरूपमें नहीं, प्रत्युत अत्याचारके स्वरूपमें सत्याग्रहात्म्यके सन्मुख कर देते हैं । ऐसी घटनाएँ सत्याग्रह प्रयोगके उत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं हैं, पर अवैध भी नहीं हैं ।

सत्याग्रह प्रयोगकी यह मुख्य विधि है कि छल-पूर्ण अत्याचारको स्पष्ट अस्वीकार करना और उसके दण्डको बिना विरोध स्वीकार करना । दण्डमें भी जो प्रत्यक्ष अत्याचार हैं केवल उन्हें ही स्वीकार करना और जो छल-पूर्ण और अप्रत्यक्ष हैं उन पर सत्याग्रह प्रयोग किये जाना । अर्थात् उन्हें स्वीकार न कर उनका दण्ड सहन करना । इस प्रकार अत्याचारको बलात् प्रत्यक्ष और स्पष्ट अत्याचारीके स्वरूपमें संसारके सामने प्रकट कर देना और छलके समस्त आवरणोंकी छिन्न-भिन्न कर डालना । यह सत्याग्रह महात्म्यका विजय है ।

दण्ड देनेके लिये जो अधिकारी-मण्डल हो उन्हें शत्रु न समझना, उनके कार्यमें विरोध न करना, प्रत्युत उनके कार्योंमें सहायता देना चाहिये । स्मरण रहे, दण्ड देनेके अधिकारी सत्याग्रहात्म्य प्रयोगके धनुष हैं । इनके साथ बन्धुवत् व्यवहार करना, पर उनसे सहानुभूति या रियायत कदापि न चाहना ! वे धनुष जितने कठोर हों उतना ही अच्छा है ।

हाँ उनका कोई काम छल-पूर्ण या सन्दिग्ध हो या दिखावेका हो, या वे कुछ तुम्हारी रियायत करें, या सत्याग्रहात्म्यसे भय करें, या सहानुभूति रखें तो उन पर सत्याग्रहात्म्य प्रयोग करना—उन्हें कर्तव्य च्युत न होने देना—उन्हें डीले न होने देना; स्मरण रहे वे धनुष हैं—उन्हींके द्वारा सत्याग्रहात्म्यका प्रयोग होगा । वे जितने टीले होंगे उनका ही तुम्हारे अस्त्रका वेग भी निर्वल होगा ।

जिन अत्याचारोंके विरुद्ध सत्याग्रह प्रयोग किया जायगा वे प्रत्यक्ष तो होंगे नहीं, या तो नियम कानूनकी शक्तमें होंगे, या बहुमान्य प्रथाकी शक्तमें । और

इसी छलरूपके कारण वे सत्याग्रहान्तरों मारमें आ गये हैं और उनका विरोध पाप नहीं माना गया है । निन्तु किसी सत्याग्रहीके अनार्द्रापनसे सत्याग्रह प्रयोग करती बार कोई ऐसी चून् हो गई कि वह स्वयं अयाचारी साबित हुआ और वह ऐसी स्थितिमें आ गया कि न्यायसे भी वह दण्टनीय प्रमाणित हुआ तो वह सत्याग्रह प्रयोगका अधिमारी न रहा । दण्ड लिये स्वयं सत्याग्रह युद्ध करती बार सत्याग्रहीको इस विषयमें सचेष्ट रहना चाहिये कि वह किसी न्यायका उन्धन न करे । अभिप्राय यह है कि अयाचारने विरोधमें दण्ड भोगना तो उनके लिये दण्डा है, परन्तु न्यायमें दण्ड भोगना घोर निन्दनीय है ।

सहार इस अन्तरा दूसरा रख है । सहार कहते हैं निवारणको, अस्त्रको बाधन युक्तानेको । जितने महाग्रह होते हैं सत्र क्षत्रुका नाश कर वापस आ जाने हैं । सत्याग्रहान्तरका सहार प्रयोगमें कहीं अधिक नाशुक और कठिन है । सत्याग्रहान्तरों सत्या इस बातमें सचेष्ट रहना चाहिये कि कथ सहारका समय आता है । क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि अन्तरों अपूर्ण ही सहार करना पड़ता है या कुछ समयमें लिये स्थगित करना पड़ता है । और कभी कभी प्राणान्त होनेपर भी सहारका अन्तर नहीं आता । जहाँ प्रयोग करती बार धैर्य, त्याग, अहिंसा और कर्मठताकी भारी आवश्यकता होती है वहाँ सहार करती बार इन गुणोंमें निबाध विवेचना, दूरदर्शिता सात्विकता और गम्भीरताकी चरम सीमाकी अपेक्षा होती है । जब योद्धा देखे कि ऐसा पंच आ गया है कि सत्याग्रही योद्धा पर दुराग्रहका अभियोग चल सकता है या उनके साथी दुराग्रही हो गये हैं, या सत्याग्रह प्रयोग करते रहनेसे वे दुराग्रह हो जावेंगे तो बीचहलमें उसे महाग्रहका अपूर्ण सहार कर लेना चाहिये, फिर अत उपरास द्वारा मनमें शांत बना कर, सावधान होकर पुनः प्रयोग करना चाहिये ।

जब देखे कि दशा ऐसी है कि प्राणदानके बिना सत्याग्रहमें चल नहीं आता तो प्रान्त महारथीको प्राणदान देना चाहिये । जहाँ साधारण युद्धोंमें साधारण योद्धाकी अपेक्षा सेनापति विशेष सुरक्षित रहते हैं वहाँ सत्याग्रह सभामें इसके विपरीत होता है । सेनापतिके प्राण सम्पुट पाकर सत्याग्रह भारी चलवान् हो जाता है ।

चौथा अध्याय ।

व्यक्तिगत सत्याग्रह ।

१. भीष्म पितामह ।

भीष्मका अर्थ है भयंकर । पर भीष्मका स्वरूप भयंकर न था । वे अपने जीवन-कालमें बड़े सुन्दर, सभ्य और सहृदय युवक थे । एक बार काशिराजकी बड़ी कन्यासे उनका साक्षात् हो गया था । चार आँखें होते ही दोनों दोनों पर मोहित हो गये थे । दोनोंने एक कच्चे डोरेके सहारे अपनी कुंथली आंशुओंको बाँध रखा था । यद्यपि इस एक बारके साक्षात्के बाद फिर दोनों नहीं मिले थे, पर क्षण भरको भी एक दूसरेको नहीं भूले थे । भीष्मका पूर्व नाम देवव्रत था, जो उनके स्वर्णके समान ही सुन्दर था । जब देवव्रत यशमें—लताकुजमें—एशान्त दीप्यामें—अपने भविष्य गृह-जीवनकी कल्पना-मूर्ति बनाया करते थे तब उनके हाँठ खुशीसे फूल उठते थे, आँखोंकी नल्लें उभर आती थीं और कभी कभी तो उनकी कुन्द-कलीके समान धवल दन्तावली भी अपनी बहार दिखा जाती थी । उनसे इस सुत्रका कारण यही था कि उन्हें अपने विवाहमें कोई विघ्न न दीखता था—कितनी बार तो वे स्वप्नमें भी विवाह कर चुके थे ।

देवव्रत अपने इस मधुर कल्पना-कुत्रमें मस्त हो रहे थे । उन्होंने पिताजीसे अपने विवाहका यह शुभ प्रस्ताव कई बार कहना चाहा था । अबमें कुछ प्रथम उनके पिता गान्तनुने अपने कुटुम्बका स्मरण कराके कितनी बार उनसे प्यहाया था कि अपने अनुरूप कन्या चुन कर अनुमति हों तो तुम्हारा विवाह कर दें । कन्या तो बहुत प्रथम बाल-कालमें ही चुनी हुई थी । खेहकी जडे हृदय तल तक पहुँच चुकी थी, पर भीष्म इस गोप्य बातको अब तक कह ही न सके थे । अब उन्होंने सोचा था कि यदि पिता अगली बार पूछे तो सच स्पष्ट कह देंगे । पर पिताने यह प्रसंग नहीं उठाया । साथ ही देवव्रतने देखा पिता सुखी नहीं हैं—राजकाजमें उनका मन तनिक भी नहीं लगता है । वे न मिमीसे मिलते हैं न बोलते हैं, और दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं । मंत्री भी चिन्तित हैं । भीष्मने साहस करके एकदिन

चार पितासे पूछा भी, पर उन्होंने कुछ उत्तर न दिया । पर अपने पिताकी बातार दृष्टि देख कर देवव्रतने समझा गंभीर मामला है । अन्ततः उसने मन्त्रीसे दृष्ट-पूर्वक पूछा । मन्त्रीने तब कहा कि " तुम्हारे पिता एक धीवरकी कन्या पर मोहित हैं, पर धीवर इस बात पर तुला है कि वह इस प्रतिज्ञा पर विवाह करेगा कि उसीकी कन्यासे पैदा हुई सन्तान राज्यकी अधिकारी हो—गद्दी पर बैठे । परन्तु तुम जैसे सुयोग्य युवराजके रहते यह कैसे सम्भव है । इस पर भीष्मने कुछ न कहा । वह सीधा धीवरके घर गया और बोला—तुम्हारी धर्त मुझे स्वीकार है, मैंने राज्याधिकार छोड़ा, तुम्हारी कन्याका पुत्र ही राजा होगा । जाओ, महाराजकी कन्या दो । धीवरने प्रथम तो प्रसन्नतासे देवव्रतकी बात मान ली, पर फिर सोच समझ कर उसने कहा कि आप तो कृपा कर राज्याधिकार छोड़ देंगे, किन्तु आपकी सन्तान यदि दावा करे तो धक्का होगा मैं चाहता हूँ कि आप आजन्म ब्रह्मचर्य मतना पालन करें । देवव्रतके हृदयमें सहसा एक घमके जैसा धक्का लगा । काशिराजकी अप्सराके जैसी कन्याका देव रूप उसके हृदयसे निकल आँखोंमें आया, फिर आँखोंसे निकल सामने आया, फिर सारे विश्वमें रम गया । देवव्रत उस अतृप्तिमें बौराये चुपचाप खड़े रहे । उन्हें यों एकदम चुप साधे हुए देख कर धीवरने कहा—कदाचित् युवराजको यह प्रश्न कठिन प्रतीत होता है । वह मुत्तने ही देवव्रतकी मोह-निद्रा भग हुई, उन्होंने तुरन्त सावधान होकर कहा—" हाँ मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा—आजसे सप्ताहकी कन्याएँ मेरी घटनें और स्त्रियाँ माता हुई । " इसके बाद ही उन्होंने अपने हृदयके गम्भीर पर्दमें छिपी काशिराजकी कन्याकी मधुर मूर्ति निमाल कर फेर दी—हृदयका सौन्दर्य उजाड कर डाला । उनी प्रतिज्ञाके कारण उसी दिनसे देवव्रतका नाम ' भीष्म ' पड़ा ।

शान्तनुका व्याह हो गया । बूढ़ेके उत्साहका इन्धन युवतीकी कामाग्निमें शीघ्र ही स्वाहा हो गया । अब उनका कामका नशा उतरा । भीष्मका कष्ट देख कर शान्तनुकी छाती फटने लगी । उन्होंने सोचा जिसे जन्मते ही छोड़ माता चल बसा थी, जो आठ माइयोंमें अकेला बचा था, जिसने माताका प्यार नहीं पाया, हाय ! उसे अपनी बहूका प्यार भी नहीं मिला—मेरा देवव्रत छीने हृदयसे सर्वथा सूखा रहा—जन्मभर रहेगा । शान्तनुका यह दुःख पहलेके दुःखसे मारी था, वह कुटने और झूरने लगा । उसने कहा—हे भगवन्, मैंने क्यों मुमति गँवाई ? शान्तनु बहुत बूढ़े हो गये, पर धीवरकी कन्या—सत्यवती—को अक्षय जीवनप्राप्त था, वह वैसी ही सुन्दरी

पनी धी । शान्तनु उमे देख देर कर जलते थे । अन्तमें शान्तनुका अन्त समय आया । उन्होंने भीष्मसे ज्यादा लिये बहुत जिद की, पर भीष्म तो भीष्म थे । उन्होंने पितृसं इच्छा-मृत्युका वर पाया ।

शान्तनु मर गये । दो अवोध बालक सत्यवतीसे उत्पन्न हुए थे । उनका हाथ शान्तनु भीष्मको सौंप गये थे । भीष्मने उनके ज्यादा प्रयत्न किया । काशिराजके तीन कन्याएँ थीं । उसने स्वयंवर रचा, पर हस्तिनापुरमें न्योता न भेजा । उसे भीष्मकी प्रतिज्ञाका दृष्टान्त शात था और धीवरीके पुत्रोंको कन्या देना वह चाहता न था । भीष्मने अपमानसे क्रोधित होकर कन्याओंको हरण करनेका इरादा किया । उसने धनुष-बाण उठाया और काशीकी ओर प्रस्थान किया । पर काशी ज्यों ज्यों निरुद्ध आती गई त्यों त्यों भीष्मका हृदय कंपता गया । उसे बहुत दिन पहाड़ोंका भात स्मरण हो आई । ओह ! वह कैती मधुर स्मृति थी ?

भीष्म काशी पहुँचे । फिर एक बार काशिराजकी कन्याओं उनका एकान्त साक्षात्कार हुआ । अपने हृदयके देवताको—जिसे वधोसे हृदयमें विराजमान कर ब्रह्म पूजती थी—देखते ही उसका मन ठिकाने न रहा । वह वहीं सिर पकड़ कर बैठ गई । भीष्म भी विचलित हो गये, पर वे भीष्म थे । उन्होंने शान्त और गम्भीर वाणीसे कहा—
“अम्मा ! तुम सुखी तो हो ।” अम्मा भीष्मके चरणोंमें गिर कर फूट-फूट कर रो उठी । उसने कहा—स्वामी ! तुम कहाँ थे—इस दुर्बल हृदयमें आग लगा कर कहाँ जा छिपे थे । मैं तो आज मरनेकी थी; क्योंकि पिताने तुम्हें नशुलाया था—तुम्हारे विषयमें तरह तरहकी बातें टड़ रही हैं । बड़ी कृपा की नाथ । अभिगनीके भाग खुल गये । भीष्मकी आँखोंमें भी दो बूँद आँसू भर आये, पर उन्होंने उन्हें टपकने न दिया, आँसू वहीं सूख गये । भीष्मने तब हृदयका बड़ा करके कहा—यहन अम्मा ! इस प्रसंगको छोड़ो, भगवान् हमें मुमति दें । मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि भूमि और मेरे ध्यानका त्याग दो—यह अन्तिम भेंट है ।

अम्माका फलेजा टक टक हो गया—उसकी टोट बँध गई । वह परलीकी तरह भीष्मकी तरफ देख कर कहने लगी—“क्या कहा—क्या कहा ?” भीष्मने अश्रु-कण्ठसे कहा—“हाँ अन्तिम भेंट, हमारी तुम्हारी यह अन्तिम भेंट है ।

अम्माने हाहा खाते और हाथ मलते मलते कहा—“तो क्या ओ मैं सुनती हूँ सच है ?” ।

भीष्मने कहा—“ हा मच है, मैंने आजन्म भग्नचर्य उनकी भीष्म प्रतिज्ञा की है । ’ अन्ना दम चोटना न सह गया । वह मूर्च्छित हो कर गिर पड़ा । घटना कुछ पहलेसे ही न बदली हुई होती तो दयाउ देवना क्या खड़े खड़े दम तरह अपना अराध्य मूर्तिका दु ख सहते—उमे धूमने लौटन हुए देस्तते । उनका हृदय स्वरुने लगा । ये तुरन्त बहाने चल आये । उसर बाद मनेते है कि अभ्याने मोर वनमे आगन्म भीष्मने लिए तपस्या की ।

इमरु बहुत दिन बाद जब शायदतीक पुत्र—विना सन्तान मर गये—तब पण्डितने स्वयं भीष्मका द्याह करनेसे फटा । पर भीष्म परतके समान अटल रहे । फिर समय बीतनेपर वे वृद्ध हुए । उनसे पौतों-पड़पौतोंका राज्य काल आया । वे युजुर्ग बौ । व्याहका समय गया, पर उनर मयाग्रहरी दूसरी परीक्षा हुई ॥ कौरव-पाण्डवोंमें वैमनस्य मचा । कौरव अत्याचार करने लगे । भीष्म निर्भीक तरह उन्हें मुद्रा पर न ला सके । कृष्ण भी थक गये । अन्तम महाभारतका प्रसिद्ध युद्ध प्रारम्भ हुआ और लगान दगा कि पाण्डवोंका पक्ष करनेवाले—पाण्डवोंका जय मनाने वाले—भीष्म कौरवोंकी ओरसे पाण्डवोंके विरुद्ध लड़ रहे हैं । इच्छा-मृत्यु हानेके कारण जब नहीं मरते तो अपने मरनेकी विधि भी बना रहे हैं । क्या यह चमत्कारिक घटना नहीं है ? बात यह था कि भीष्मको विश्वास था कि पाण्डव धर्म पर हैं और कौरव अत्याचारी ह । पाण्डव अत्याचारका दण्ड दे रहे हैं । म सदा अत्याचारोंके साथ रहा, उनका अप्र स्याया, पर दु खकी बात है कि उमे सम्मार्ग पर न ला सका । तब मे भी न्यायसे अत्याचारी और दण्डनीय हूँ । अब यदि दण्डके समय म इनका साथ छेद कर दण्ड देनेवालोंमें मिल जाऊ तो अति घृणित कार्य होगा । मुझे जब दण्ड देनेका अधिकार और बल था तब चुपचाप मैंने अत्याचार होने दिये । इन बातोंको विचार कर भीष्मने महाभारतके महायुद्धमें प्राण विसर्जन किया । उस मृत्युप दु ख, ग्लानि, भय या कष्ट कुछ न था—यह उनर मृत्यु चमत्कारिक सत्याग्रहका परिणाम था ।

बेटी बाळ व्रजचार भीष्म पितामह कहलाये । सन्तान न हाने पर वे निपुने रहे, पर फिर भी जगत्के पितामह कहलाये, यह सत्याग्रहकी शक्ति का परिणाम है ।

२ भगवान् पार्श्वनाथ ।

महात्मा ईसाके लगभग ८०० वर्ष पुराना ज्ञानांत है । पार्श्वनाथ बनारसके राजा अश्वमेधके महा प्रतापशाली पुत्र थे । इनकी माताका नाम वामादेवी था । अपने

समयके ये जैनधर्मके प्रवर्तक—तीर्थंकर—थे । ये बाल्यनसे ही विषयोंसे उदास होते थे । इनकी सदा यही भावना रहती थी कि मेरे द्वारा संसारका कुछ भला हो । और इसी भावना-वश एक चक्रवर्ती सम्राट् के महामहिम राजकुमार होने पर भी इन्होंने ब्याह नहीं किया । एक बार पिताके द्वारा ब्याहका प्रश्न उठाने पर इन्होंने उत्तर दिया था कि—

यद्योजयति भोगाङ्गे जानन्नपि यो मनः ।

अतः कूपनिपातोयं दीपहस्तस्य देहिनः ॥

अर्थात् महाराज, जो भोगोंको दुःखोंके कारण जान कर भी उनमें मनको लगाता है—उससे परावृत्त नहीं होता—समझना चाहिए वह मनुष्य हाथमें दीपनके रहते हुए भी कुँएमें गिरता है । यही सब बातें पार्श्वप्रभुको विषय-भोगसे परावृत्त कर लव-गर-कटघाणके लिए प्रेरित करती थी । पार्श्वप्रभुकी परिहित-साधनकी भावनाएँ दिन दिन इतनी बढ़ी कि अब उन्हें एक क्षण भी घरमें रहना बुरा जान पड़ने लगा । वे घोड़ी अवस्थामें ही योगी हो गये और पूर्ण आत्मबल लाभ करनेको नाना तरह-के तप करने लगे ।

एक कमठ नामका इनका पूर्व-जन्मका शत्रु था । उसकी शत्रुताका कारण यह था कि पहले जन्ममें कमठ और पार्श्वनाथ भाई-भाई थे । पार्श्वनाथका नाम तब मरुभूति था । कारण-वश एक बार मरुभूति वहाँ धारह गये हुए थे । इधर कमठ उनकी स्त्री चम्बुधराको देख कर उस पर मोहित हो गया । और उसे छलसे अपने यहाँ बुला कर उसने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया । यह बात जब तक्षशिलाके राजा अरविन्दको ज्ञात हुई तब उन्होंने कमठको अपने देशसे निकाल दिया । कमठने समझा कि मुझे भाईने ही निकलवाया है । क्योंकि मरुभूति अरविन्दके मंत्री थे । वस, इसी दिनमे कमठके हृदयमें मरुभूतिके प्रति अत्यन्त द्वेष-भाव हो गया और वही संस्कार उसके अन्य-जन्ममें बना रहा, जिसके कारण उसने पार्श्वनाथको बड़ा कष्ट दिया ।

एक दिन पार्श्वप्रभु योग-साधन कर रहे थे । इसी समय कमठ वहाँ जा रहा था । जाते हुए उसने पार्श्वनाथको देखा । उन्हें देखते ही वह द्वेषसे जल उठा । उसकी आँखें क्रोधसे छाल हो उठीं । उनसे आगकी चिनगारियाँ निकलने लगीं । फिर क्या था, लगा वह पार्श्वनाथको घोर कष्ट देने । उसने उन्हें सैकड़ों गालियाँ दीं; दुर्वचन कहे; उन पर पत्थरोंकी वर्षा की; उनके चारों ओर आग लगा दी; जहरीले साँपोंको

पकड़ पकड़ कर उन पर छोड़ दिया, मूसलाधार पानी की बरसा की । उसकी जितनी शक्तियाँ थीं उन्हें उसने लगा दिया, पर भगवानको अपने योगसे—सत्याग्रह—यह तनिक भी विचलित न कर सका । भगवान् मेरुकी भाँति अटल अवल बने रहे । अलौकिक शान्तिके साथ उन्होंने सब कुछ सह लिया । ऐसे घोर शत्रु पर भी उन्होंने जरा भी क्रोध न किया । एक कविने योगियोंक इस कष्ट-सहनका बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है—

निरपराध निर्द्वर महामुनि तिनको दुष्ट लोग मिलि मारें,
 कैई रोंच रंभसों बाँधत कैई पायकमें परिजारें ।
 तहाँ कोप नहिँ करें कदाचित् पूरव कर्म विपाक विचारें,
 समरथ होय सहै धध बंधन ते गुरु भव-भव शरण हमारे ॥

■ महान् षष्ठेके समय भगवान्ने जो आत्मबल प्रकट किया वही उनके कैवल्य-सम्भवा कारण हुआ । कैवल्य लाभ कर भगवान्ने ससारके अनन्त प्राणियोंको सत्य मार्ग पर लगाया—उन्हें दुखोंसे छुड़ाया । जहाँ जहाँ भगवान् बिहार करते थे वहाँ वहाँ घड़ी घड़ी दूरसे लोग उनका पवित्र उपदेश सुननेके लिए आते और उनके महान् 'अहिंसा धर्म' के सन्देशोंके नीचे परम शान्ति लाभ करते ।

३ भगवान् महावीर ।

'जैनधर्म'के ये अन्तिम तीर्थंकर—धर्म-प्रवर्तक—थे । वर्तमान 'वीर शासन' इन्हींके नाम पर प्रचलित है । भगवान् महावीरको हुए आज लगभग २४५० वर्ष हो गये । इनके समय भारतकी स्थिति बड़ी बुरी थी । वैदिकी हिंसाने पवित्र आर्यभूमि पर खूनी नदियाँ बहा दी थी । प्रति दिन हजारों मृक पशुओंका धर्मके नाम पर बलिदान होता था । जाति भेद और नीच लैचके भेदभावने लोगोंके हृदय घृणासे भर दिये थे । धर्मकी ठेकेदारी उन दिनों एक खास जातिहीके हाथोंमें थी । मनुष्य-जातिके एक विशेष भागको अशुद्ध कह कर उसने अपनेसे जुदा कर दिया था । वे कुत्तोंकी तरह अपने ही भाइयों द्वारा दुर्दुराये जाते थे । क्या सामाजिक और क्या धार्मिक दोनों प्रकारोंके अत्याचारोंकी उन दिनों सीमा न थी । और यह सब होता था पवित्र धर्मके नाम पर ! उस समय एक ऐसी महान् शक्तिके अवतीर्ण होनेकी अत्यन्त आवश्यकता थी जो इन सारी विषमताओंको जड़मूलसे उखाड़ कर

भाँड़को गलेसे गले लगा कर राक्षसी छूआ-छूतके भावको नष्ट कर दे । बही हुआ । भगवान् महावीर धरा-धाम पर इसी महान् कार्यके लिए अवतीर्ण हुए । लोगोंके हृदयमें उन्होंने प्रेम-जल साँचना आरंभ किया । प्रेमके महामहिम सिद्धान्तकी सामने रख कर इन धार्मिक और सामाजिक अत्याचारोंका उन्होंने बड़े जोरों पर विरोध किया । उनके इस विरोधमें द्वेषको तानिक भी जगह न थी । वह बड़ा शान्त और प्रेमकी नींव पर स्थित था । सत्यका उसमें इतना आग्रह था कि लोग जो कि धर्मके नाम पर मर-मिटनेको तैयार रहते थे, इनके विरोधसे पाप-पथका-परित्याग कर इनके दिव्य, उज्ज्वल 'अहिंसा धर्म' के झंडेके नीचे आ जाते थे । भगवान् महावीरने इस सत्याग्रहमें ससारके साथ जो अपूर्व विजय लाभ की—उसका परिणाम यह हुआ कि सारी ब्राह्मण जाति पर अहिंसा-धर्मकी अमिट छाप बैठ गई । और वह आज तक अपना बहुत कुछ प्रभाव बनाये हुए हैं । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भगवान् महावीरकी इस विजय पर इन शब्दोंमें लिखा है कि—

१ “अहिंसा परमो धर्मः” इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मण-धर्म पर विस्मरणीय छाप (मोहर) मारी है । यज्ञ-यागादिकोंमें पशुओंका वध होकर जो ‘ यज्ञार्थं पशु-हिंसा ’ आजकल नहीं होती है, जैनधर्मने यही एक बड़ी भारी छाप ब्राह्मण धर्म पर मारी है । पूर्वकालमें यज्ञके लिये असंख्य पशु-हिंसा होती थी । इसके प्रमाण मेघदूत काव्य तथा और भी अनेक ग्रन्थोंसे मिलते हैं । रन्तिदेव नामक राजाने जो यज्ञ किया था उसमें इतना प्रचुर पशु-वध हुआ था कि नदीका जल खुलसे रक्त-वर्ण हो गया था ! उसी समयसे उस नदीका नाम चर्मण्वती प्रसिद्ध है । पशु-वधसे स्वर्ग मिलता है, इस विषयमें उक्त कथा साक्षी है ! परन्तु इस घोर हिंसाका ब्राह्मण-धर्मसे बिदाई ले जानेका श्रेय (पुण्य) जैनधर्मके हिस्सेमें है ।

ब्राह्मण-धर्ममें दूसरी श्रुति यह थी कि चारों वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंको समान अधिकार प्राप्त नहीं था । यज्ञ-यागादि कर्म केवल ब्राह्मण ही करते थे, क्षत्रिय और वैश्योंको यह अधिकार नहीं था, और शूद्र बेचारे तो ऐसे बहुत विषयोंमें अभागे थे । इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेकी चारों वर्णोंमें एकसी छुट्टी नहीं थी । जैनधर्मने इस श्रुतिको भी पूर्ण किया है ।

“महावीरने भारतमें ऐसा संदेश फैलाया कि धर्म केवल सामाजिक रुढ़ि नहीं, किन्तु वास्तविक सत्य है। मोक्ष यादिसी विद्याकांडके पालनमें नहीं, किन्तु सत्यधर्मका आश्रय लेनेसे मिलता है। धर्ममें मनुष्य मनुष्यके प्रति कोई स्थायी भेद-भाव नहीं रह सकता। कहते हुए आश्चर्य होता है कि महावीरकी इस शिक्षाने समाजके हृदयमें जड़ जमा कर पड़ी हुई इस भेद-भावनाको बहुत दृष्टि नष्ट कर दिया और सारे देशको अपने यश कर लिया। और अब इन धार्मिक उपदेशकोंके प्रभावने भ्रातृगणोंकी मत्ताको पूर्णरूपमें दबा दिया है।”

यह तो महावीर भगवानके सामाजिक सत्याग्रहका उत्कृष्ट उदाहरण है। भय करने व्यक्तिगत गुणाग्रदूरी एक मात्र घटनाका उल्लेख करते हैं। जैनधर्मके दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर भगवान् आजन्म वीमारमती रहे। वे छोटा ही अवस्थामें योग धारण कर पृथ्वी परके सामाजिक और धार्मिक अत्याचारोंको नष्ट कर देनेके लिए देशमें तप और विहार करने लगे। लोगोंको प्रेम और शान्तिरा उपदेश देकर सत्य पर लाने लगे। एक दिन भगवान् एक वनमें तपश्चर्या कर रहे थे। उनकी परम शान्तमुद्रा अलौकिक दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी। नासाहृष्टि लगाये प्रभु आत्माराधनमें लीन थे। इसी समय एक गाला अपने बैलोंको खराता हुआ इधर आ निकला। वहाँ उसने महावीरको देखा। अपने बैलोंको वह यहीं महावीरके भरोसे छोड़ कर किसी कामके लिए घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो देखता क्या है कि वहाँ पर बैल नहीं हैं। वे खरते चरते कुछ दूर निकल गये थे और उसे दिखाई नहीं पड़ते थे। तब उसने महावीरसे पूजा कि

1-Mahavir proclaimed in India the message of salvation that religion is a reality and not a mere social convention that salvation comes from taking refuge in that true religion, and not from observing the external ceremonies of the community, that religion can not regard any barrier between man and man as an eternal verity. Wondrous to relate, this teaching rapidly overtopped the barriers of the race's abiding instinct and conquered the whole country. For a long period now the influence of Kshatriya teachers completely suppressed the Brahmin power.

मेरे घेत कहां गये ? ध्यानी प्रभुने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया । इससे उसे बड़ी निराशा हुई । इसके बाद वह खुद उन्हें हँदने को चला । पर वेलोंका उसे कुछ पता नहीं लगा । वह वापस महानदीके पार आया । देखा तो वहाँ घेत खड़े हुए हैं । यह देख उसने सोचा कि यह सब इसीकी साजिश है । यह बड़ा ठोंगा है । इसकी नीयत अच्छी नहीं है । वेलोंको खुद ले जानेके लिए ही इसने उन्हें इधर उधर कर दिया था और मुझे चला गया देस कर वेलोंको वापस ले आया है । इतना उसका मोचना था कि लगा वह महावीरकी राखर लेने । उसने उन्हें हजारों गालियों दीं; उनकी निन्दा की, उन्हें धिक्कारा और बाद अपनी कुल्हाड़ी उठा मारने दौड़ा । इसी समय इन्द्रेने आकर उसे रोका और समझाया—“भाई, ये तो महा तपस्वी योगी हैं । इन्हें तेरे वेलोंकी क्या जरूरत है । ये तो खुद ही एक राजाके लड़के हैं और अपनी विशाल राज-सम्पदाओं छोड़ कर ससारकी भलाईके लिए योगी हो गये हैं । गाला इन्द्रेके वचनोंसे शान्त हो कर अपने घर चला गया । इसके बाद इन्द्रेने प्रभुसे प्रार्थना की कि भगवान्,—

भविष्यति द्वादशाब्दान्युपसर्गपरम्परा ।

तां निषेधितुमिच्छामि भूत्वाहं पारिपार्श्वकः ॥

इसी तरह बारह वर्ष पर्यन्त एकके बाद एक घोर उपसर्ग आप पर होते रहेंगे । मैं आपका पारिपार्श्वक—शरीर-रक्षक—होकर उन्हें निवारण करना चाहता हूँ । इसके-उत्तरमें भगवान्ने जो उत्तर दिया वह उनके आत्मनस्की दृढ़ताका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । और पराधीनताकी गुलामीमें फँसा हुआ आजका भारत आत्मामे सजीवनी शक्ति फूँकनेवाले उस महामनस्को हृदयंगम कर आचरणमें ले आवे तो उसे स्वाधीन होनेमें—स्वायत्त प्राप्त करनेमें—जरा भी देर न लगे । भगवान्ने बड़ी ओजस्वी भाषामें इन्द्रकी बातों का उत्तर दिया कि—

नापेक्षां चक्रिरेऽर्हन्त परसाहायिकं क्वचित् ।

नैतद्भूत भवति वा भविष्यति जातुचित् ।

यदर्हन्तोऽन्यसाहाय्यादर्जयन्ति हि केवलम् ॥

केवलं केवलज्ञानं प्राप्नुवन्ति स्ववीर्यतः ।

स्ववीर्येणैव गच्छन्ति जिनेन्द्राः परमं पदम् ॥

अर्थात् “अर्हन्त लोग कभी दूसरोंकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करते । ऐसा न

हुआ, न है और न होगा जो अहिंसात्मक दमनकी महायत्नामें केवलज्ञान लाभ करें । वे केवल अपने आत्मबलमें केवलज्ञान लाभ करने हैं और आत्मबलसे ही परम-पदको प्राप्त होते हैं।" आत्ममें स्वाधीनताकी परम ज्योति प्रज्ज्वलित करनेवाला वैसा दिव्य मंत्र है ! स्वाधीनताकी हृद हो गई ।

इससे बाद भगवान् ने बारह वर्ष तक घोरसे घोर उपमर्शोंसे परम धीरता, परम शान्तिके साथ महा और जीव मात्रके लिए परम कल्याणकारी 'अहिंसा धर्म' का प्रचार किया । और अपने महान् सत्याग्रहके चल पर संग्रामके एक बहुत बड़े भागमें वे 'दयाधर्म' के शङ्के नीचे ले आये ।

४ भक्ताराज प्रल्हाद ।

प्राचीन कालमें भारत-भूमि पर अनार्य दैत्योंका तेजस्वी आघातोंके समान ही प्रताप था । इनसे सदा आर्य देवताओंका युद्ध और छेड़-छोड़ बनी रहती थी । इन्हीं दैत्योंके वंशमें हिरण्यकशिपु नामक एक उग्र दैत्य राजा हुआ जो बड़ा निदुर नास्तिक और अनार्य था । परन्तु जिन प्रभार कीचड़से कमल उत्पन्न होता है उसी प्रभार इस दुष्टका छोट। पुत्र प्रल्हाद परम आस्तिक, धैर्यवान् और बाल कालसे ही धीर सत्याग्रही हुआ । इस बालकके हृदयमें प्रकृतिके नैसर्गिक मन्त्रोंको देख कर स्वभावहीसे उनके बनानेवालेके प्रति आदर और कौतूहलके भाव उत्पन्न हो गये थे । एक बार नारदर्षिने अस्मात् मिल कर उसे भगवान् का नाम और महिमा समझा दी । भावुक बालक उसी दिनसे भक्तिके रंगमें डूब गया । भगवान् का नाम लेना उस दैत्यपुरीमें अनहोनी बात थी, छिपी न रही । अनाचारी पिताने पुत्रको बुला कर समझाया—धमकाया—फटकारा, पर सब व्यर्थ था । अन्तमें तलवारसे मारनेकी, आगमें जलानेकी, समुद्रमें डुबोनेकी, विष देनेकी अनेकों चेष्टाएँ की गई, पर कुछ फल न हुआ—ब्रती चालक सत्य पर आग्रही रहा । सत्यकी शान्ति और धारणा विचलित न हुई । अन्तमें भगवान् ने पापिपृष्ठा नाश किया और भीति पर प्रीतिने विजय पाई । आसुरी बल पर सत्याग्रहका सम्मान केँचा हुआ । वही भक्ताराज राजा हुआ—वही दैत्य आस्तिक हुआ । सत्यकी मर्यादा संजीवित रही ।

हजारों वर्षोंकी कथा है, पर भारतके वचे-वचेकी जिह्वा पर है । बालककी दृष्टाफो आज तम्र नूटे नूटे जायजकी लृष्टिसे देखते हैं । तब भी देता था और अनन्त काल तक देखेंगे ।

५ सावित्री ।

सावित्री राजा अश्वपतिकी पुत्री थी । बड़ी सुन्दरी और सुशीला शान्त कन्या थी । अपने पिताकी वह इकलौती पुत्री थी । बड़ी लाडिली थी । एक बार महर्षि नारद उनके घर आये । राजाने सत्कार करके बैठाया और पुत्रीको बुला कर ऋषिके चरणोंमें डाल दिया । ऋषिने कन्याको पुलकित होकर आशीर्वाद दिया । राजाने हाथ जोड़ कर पूछा—महाराज ! कन्या तो पराया धन है, अभी तो यह हमारी आँखोंकी पुतली बन रही है, आगे न जाने कैसा बर मिले, कैसा सुख मिले । क्योंकि बर मिलने दुर्लभ हो रहे हैं । आप त्रिलोकीमें भ्रमण करते हो, कृपा कर इससे योग्य बर ढूँढ दीजिये ।

ऋषिने विचार कर कहा—राजन् ! इसके योग्य बर तो सत्यवान् है । वह सर्वगुण-सम्पन्न और सर्वथा उभयुक्त है, पर उसमें दो दोष हैं । वह राज-भ्रष्ट है, उसके पिताको शत्रुओंने पराजित और अन्धा करके निष्काशन दे दिया है और इसी कष्टसे उसकी माता भी अन्धी हो गई है । वे बेचारे वनमें अपने दुर्दिन क्षोभ और कष्टमें फाट रहे हैं और वह वीर मन-वचन-कर्मसे उनकी सेवामें रत है । न उसे वासना है न कामना । दूसरा दोष इससे भी भारी है कि उस घुरकनी आयु एक वर्षहीकी शेष है ।

राजाने उदास होकर कहा—तो महात्मन् ! यह कैसे हो सकता है, कोई और बर बताइये । ऋषि तो चले गये, पर सावित्रीने हट कर लिया कि चाहे जो हो वह सत्यवान्को ही बरेगी । निदान जब राजा उसके लिये बर ढूँढनेके आयोजनमें लगे तो उसने धीरतासे स्पष्ट कह दिया कि पिताजी ! ऋषिराज जो आज्ञा कर गये हैं उगमे व्यक्तिप्रिय न होना चाहिए । सत्यवान् मेरा पति हो चुका, आप और आयोजन न कीजिये ।

राजाने उसे बहुत समझाया, पर उसने कहा—नहीं, जो एक बार हों गया सो हो गया । आर्य धर्ममें कन्याका वाग्दान एक ही बार होता है । इतना कह कर उसने सत्यवान्की रोजमें चलनेकी ठान ली और किसी विरोध—भय—को न मान कर वह अकेली अपने पतिकी तलाशमें चल दी ।

अकेली बालिका—राजकुमारी—सत्यके हठ पर ससारमें कूद पड़ी । उसकी कठिनताका क्या ठिकाना था । तर न रेलें थीं, न पक्की सड़कें थीं और न

ऐसे नगर थे । उसे चंडे बटे नदी जाले, वन पर्वत पार करन पड़े, हिमक पशुओंके बीच रात काटनी पड़ी । अन्ततः वह अपने भविष्य पति की कुटी पर आई और मामक शरणोंमें सिर नम्रा कर उसने कहा—माता ! मैं आपकी दासी पुत्र वधू हूँ । अश्वपति राजा की पुत्री हूँ और ऋषिराज नारदने मुझे यह सीमांश प्रदान किया है । वृद्ध, श्री-हीना चनवासिनी रानी को मुहूर्तस एसा मुख कर मधुर और प्रेमपूर्ण वाक्य नदी सुन पड़ा था । वह ओझोंम लाचार थी । उसने बालिकाक मुख पर हाथ फरा और कहा—ऐ मेरी जीवन-दात्री ! तुम देखी हो या मानती ! मेरे प्राणोंको शांतल करने कहाँस आई हो बेटी । इतना वह और विह्वल होकर उसने उसे छातीसे लगा लिया और पुकारके स्वामीने कहा—महाराज ! यह देखो तुम्हारे घरमें आज भाग्यलक्ष्मी आई है । वृद्ध राजा आनन्दसे गद् गद् हा गया । उसने कहा—बेटी ! अपना राज मुख छोड़ कर इस दीन कगालके दुःखमें भाग लेंगे क्यों आई हो । हम अन्धे महाराज तुम्हारा क्या सेवा करेंगे—कैसे तुम्हें सुख देंगे । तुम पूछो की छुट्टी—यहाँ वनमें क्या सोचिन होगी । सावित्रीने नम्रतासे कहा—पिताजी ! मैं आपकी दासी हूँ, आपको कोई कष्ट न देगी । इतनेहीमे सन्धवान् वनसे ममिधा लेकर आया । उसने देखा कि कुटीमें उजियाला हो रहा है—एक अनिन्द्य सुन्दरी बाला ससार भरकी लज्जा, विनय समेटे बसा बैठा है । आदर पाकर माताने कहा—“सत्यवान् बेटी ! आ गया क्या ?” सावित्रीने आँख उठा कर देखा—वही कन्दर्पने समान सुन्दर युवक उसका पति है । उसने मन ही मन उन्हें—ऋषि नारदको—और ससारके स्वामी भगवान्को प्रणाम किया । सत्यवान् खड़ा होकर चुपचाप चकित दृष्टिसे उस अपरिचिता बालिका की ओर देखता रहा । फिर उसने पूछा—माता ! यह देवबाला कौन है, जिन्होंने हमारी कुटीको आलोकित कर रक्खा है । वृद्धाने कहा—पुत्र ! यह गृहलक्ष्मी है—मेरी पुत्र-वधू है, राजा अश्वपति की पुत्री है और हम सबके स्वर्गको लेकर आई है । बेटी ! आज आनन्दका दिन है । वृद्ध महाराजने कहा—जाओ पुत्र ! सब ऋषियोंको निमन्त्रण दे आओ । आज ही रातको विवाह हो जाना चाहिए । सत्यवान् प्रेम, उन्कण्टा, आश्चर्य और उद्वेगसे तनको, मनको न संभाल सका—उसकी मुच मुच खो गई ।

विवाह हो गया और सावित्री मन वचन-धर्मस पति, साम-समुरका से, करने लगी । पतिने, सासने, स्वसुरने, कुटीने, कुटीके बाहरके वृक्षोने, वृक्षोंका आश्रित रूताने—सबने नव जीवन पाया—सब मिल उठे—शोभित हो उठे—दीप्त हो उठे ।

मात्रिणीके मनमें एक कौंटा था । वह एक एक करके एक दिनकी याद करती थी, उस दिनकी उसे बड़ी कसक थी, उमी दिन तक उसका सौभाग्य था । पर उसने जिस आत्मबल और सत्याग्रहसे राज मुख त्यागा—भयकरताको बरा—उसी बल पर वह कहती—नहीं, मैं विधवा न होऊँगी । पतिभक्ता—पतिप्रियरा—सुदीर्घा रूमी विधवा नहीं होती—मैं विधवा न होऊँगी ।

अन्तमें वह दिन निरुद आया । बालिकाका हृदय सन्दिग्ध हो उठा—बेबेनी बड़ गई । वह भगवान्‌के नाम पर अपने आत्मबलको दृढ़ करने लगी । उसने तीन दिन प्रथमसे उपवास करना प्रारम्भ किया, सिरके बाल खोल दिये, हठान् जागरण किया और आत्मयोगमें मन लगाया । तीन दिनके कठिन व्रतने उसकी आत्मा में बल दिया । उसे एक हल्की-सी ज्योति हृदयमें दीख पड़ी—मनो वह आश्वासन दे रही थी, डरे मत, तेरा सौभाग्य अबल है ।

वही दिन आया । सावत्री सूर्योदयसे पूर्व ही स्नान आदिसे निपट कर सज हो गई । आज सत्याग्रहका महा मोर्चा था । सत्यवान् कुल्हाड़ी हाथमें ले वनको लकड़ी काटने चला । सावत्रीने अनुनयसे कहा—स्वामी ! आज इस दासीको भी अपने साथ वन ले चलो—बहुत दिनसे लालसा है—वन कैसा हौंता है सो देखनेकी बड़ी चाह है ।

सत्यवान् उसकी सरलता और मोलेपन पर हँस पड़ा । उसके मधुर होठोंमें स्वच्छ हँसी देख कर सावत्रीकी आँखोंसे आँसू टपक पड़े । सत्यवान्ने घबरा कर कहा—ऐ ! यह क्या ! रोना क्यों ? मैं तो यह सोचना था कि वन क्या देखनेकी वस्तु है ? वह बड़ा दुर्गम, कठिन और सुनसान है । कड़ी धूपमें तुम बल कैसे सजती हो ? सावत्री एन-एक देनती रही । उसकी आँखोंमें नीर भी दो बूँद आँसू टपक पड़े । सत्यवान्ने कहा—इतना क्यों ? ऐसी ही इच्छा है तो चलो । सावत्री चुपचाप काछा कम कर सत्यवान्‌के पीछे पीछे होती । हृदयमें उसने बल सग्रह किया, भगवान्‌का नाम लिया, "सास-स्वसुरके चरण हुए और विश्वदेवमें मुहागका अर्साग मागा । उसने देखा वन और वृक्ष सब मुहाग वर्पाने लगे हैं—बालिका ने मनमन्त्रमें कहा—जा ! मैं विधवा नहीं होऊँगी ।

था पट्टा हुआ गया । सत्यवान् कतिपय दूरता जाता था और लकड़ी काट रहा था । उगने दो गड्ढर बना लिये । सावित्री उसके गाय हन गयी थी, पर मन उमका

चंचल हो रहा था। वह घड़ी घड़ी आत्मबलका उद्योत रही थी। सत्यवान्—
 “पर लक्ष्य न था—वह उमस उठोली करता जाता था और स्फुट्टी काटता जाता
 था। सावत्रीने कहा—अब बस करा, बहुत बोझ हो गया है। सत्यवान् भी
 तुरन्त कुल्हाड़ा फेरु दौ और हँस कर कहा—ठीक है, मेरे सिरमें भी बड़ा दद है।
 सावत्रीके कलेजमें धक्के हुआ, पर उसने अपने मनमें कहा—नहीं, मैं विधवा नहीं
 होऊँगी। फिर उसने सोचा, ऋषि-बान्धव झूठा भी नहीं हो सकता। वह जरा धवराई।
 फिर उसने सोचा, पर ऋषिने मुझ सौभाग्यका भगीय भी सा दिया है—जो हों, मैं
 विधवा नहीं होऊँगी।

सत्यवान्का दर्द बढ़ता गया। उसने व्याकुल होकर कहा—मैं जरा लट्ठगा। सा-
 वत्रीने धैर्यसे उसे अपनी गोदमें सटा लिया। कठिन घड़ी आ पहुची। परन्तु
 सावत्रीका तब पूर्ण आत्मबल सचय हो चुका था—उसमें अब तनिक भी निरलता
 न रह गई थी।

पुराणोंमें लिखा है सत्यवान्के प्राणोंका सहार करने स्वयं यमराज आये।
 उनके दत्तोंको सतीके आत्मबलका सामना करनेका साहस न हुआ। यमराजो
 देख कर सावत्री डरी नहीं। उसने उन्हें प्रणाम किया। यमराज कहा—देवी।
 विधिवी विडम्बना अटल है। मैं तेरे आदरके लिये आया हूँ। और तेरे विनम्रसे
 प्रमत्त हूँ, पर सौभाग्यका घर नहीं दे सकता—सत्यवान्का प्राण मुझे दो—इसके
 सिवा और घर माँग ले। सावत्रीने कहा—महाराज। मेरे सास-ससुरको आखे
 मिल। यमने कहा—तथास्तु, ला सत्यवान्का प्राण दे। सावत्रीने कहा—महाराज।
 आपने स्वामीके प्राण न माँगनेकी आज्ञा दी है, वह मुझ शिरोधार्य है, पर मैं स्वा-
 मीके प्राण दूँगी नहीं—आप बलपूर्वक हरण करें। यमराज कहा—बड़ी। हठ मत करे।
 तेरे साहस और पति-प्रेम पर मैं प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान्का प्राणोंको छोट कर और
 कुछ माँग ले। सावत्रीने कहा—मेरे ससुरके शत्रु क्षय हो और उन्हें गया राज्य
 मिले। यमने कहा—तथास्तु, ला सत्यवान्के प्राण दे। सावत्रीने कहा—देव।
 अतिव्रता पतिने प्राणोंको कैसे यमराज दे सकती है, बलपूर्वक हरण करिये। यमने
 कहा—पतिव्रतासे बलपूर्वक उसके पतिका प्राण लनेकी मुझमें शक्ति नहीं है, पर भाग्य-
 विपाक अटल है। तू उसमें विघ्न डाल कर अनाचार मत कर, ला प्राण दे। इसके बदले
 और चाहे जैसा घर माँग ले। सावत्रीने कहा—अच्छा यह घर दीजिये कि मेरे सौ

पुन हों । यमने कहा—“ तयास्तु । ” ला अब सत्यवान्‌के प्राण दे । सावर्त्राणे हँस कर कहा—देवाधिपते ! मेरी विजय हुई—आप चाहें तो स्वामीके प्राणोंको ले जाइयें, पर पतिव्रता सावित्रीके सौ पुन उत्पन्न होनेमें समय लगेगा । यमराज अवाक् हो गये । उन्होंने कहा—मैं हारा, सत्यवान्‌को मैंने तुझे सोंपा, इसकी दीर्घायु हुई, मैं निश्चय सौ पुत्रोंकी माता होंगी ।

यह कथा सत्ययुगकी है । लाखों वर्षों बीत जाने पर भी आज तक यह सावित्रीके दिन इम सत्याग्रही नारायणी पूजा सर्वत्र भारतमें जठ वरी अमावसको हंती है ।

६ शाह सैयद सरमद ।

ये आलमगार औरंगजेबके समयमें एक ईश्वर-वादी साधु थे । एक जौहरीक पुन अमीचन्द नामकसे इन्हें अप्रतिम प्रेम था । उसी आवेगमें वे उसे खुदा कहा करते थे । ये धनुषा मने रहते थे । उस ज़मानेमें जो दिष्टीका काजी था उसका नाम था काजीकवी । उसने औरंगजेबमें शिष्यावत की कि सरमद नामका एक शरस तमाम शहरमें नंगा फिरता है, कृत्मा नहीं पढ़ता है और अमीचन्दको गुदा कहता है । औरंगजेबने तुरन्त सिपाहियोंको भेज कर उसे गिरफ्तार करवाया और अपने दरबारमें धुलाया । उनकी जो बातें हुई वह 'मुन्तखिरुल-नफाइस' नामकी फारसी किताबमें इस तरह दर्ज है ।

औरंगजेब—गुदायत् कीस्त ऐ सरमद दरी दहर (तेरा गुदा कौन है ते सरमद इस आलममें) ।

सरमद—नमी दानम् अमीचन्दस्त या गुर (मैं नहीं जानता कि अमीचन्दके सिवा कोई धीर है) ।

औ०—सरमद ! जामा चिरा न मे पोशी (ऐ सरमद ! कपड़े क्यों नहा पहना) ।

सरमद—आकस कि तुरा-मुल्को जहाँ दानी दाद ।

भारा हम्राँ अस्वावे परेशानी दाद ।

पौशाँ लिबास-हराकिरा-पेवे दीद ।

वे ऐवाराँ लिबासे उरियानी दाद ।

(जिस शरसने तुझे मुल्क और बादशाहत दी और मुझको तमाम सामान परेशानीके दिये उसी शरसने उमको लिबाम पहनाया जिसमें कि ऐव देखा और वे-ऐवोको नंगेपनका लिबास दिया ।)

धाद०—सरमद ! कृत्मा जिरा न मे म्वाँदी (सरमद ! कृत्मा कयो नहीं पढ़ता) ?
 सरमद—बुगूनों ग्वानम् के वरमन् कवीस्त शैतों । (किस तरह पढ़ें, म्वाँदि
 मेग शैतान जेबर्दस्त है ।)

बादशाह इस बातचीतमें बहुत नाराज हुआ । उसने हुक्म दिया कि यदि यह
 अपने विश्वासका न बदल तो इग्ली गर्दन काट ली जाय । तमाम दरबारियोंने
 समझाया कि वह इन तीनों बातोंसे तोबा कर ल । लेकिन सरमदने साफ कह दिया
 कि मैं अपनेमें कोई ऐब या चोरी या कपट नहीं देखता कि तोंबा करूँ । मेरा आत्म-
 विश्वास मेरे साथ है और वह पवित्र है—किसीने मार्गमें बाधा नहीं डालता—मैं
 तोंबा नहीं करूँगा ।

उमके धाद जज्जदको बुलाया गया । उस जमानेमें जज्जद सुखे पोशामें आया
 करते थे । सरमदने जन जज्जदको सुखे कपड़ोंमें आते देखा तो वह बहुत हैसा और
 मीजमें आकर उसने यह शेर पढ़ा कि—

बहर रंगे के ग्वाही जामा मे पोश ।

मन अज जैवाए फ़द्दत मे शनासम् ॥

(जिस रंगके तेरा जी चाहे कपड़े पहन ले, मैं तो तेरे बदरी ग्वसूरतीके
 तुझे पहचानता हूँ ।)

निदान जज्जदने बढ़कर एक हाथ मारा और उसकी गर्दनसे सिर अलग
 हो गया । गर्दन बजाय जमान पर गिरनेके एक नेजा ऊँची हो गई और उस
 घन्ट भी एक शेर सुँहसे निरुला—

सर जुदा कर्द अज तनम् शोखे कि वामा यार धूद ।

किस्सा कौताह गस्त वरना दर्द सर विसियार धूद ॥

(सर मेरा उम माशकने जुदा किया जो मेरा बहुत दोस्त था । बलें किस्सा
 गतम हुआ, वरना बर्डी भारी सरदर्दी थी) ।

मुगलमानी किताबोंमें आलिमोंने इस कामको अच्छी नज़रसे नहीं देखा । मुगल-
 मान अज तर मेयद सरमदके ओलिया होनेके ब्यायल है । उनका मजार
 दिगमे पूर्वी दरवाजेकी तरफ जामे मस्जिदके सामने हरे भरे पीरके पास है ।
 जहाँ आज तक हिन्दू-मुगलमान उनकी ज़्यारत करते हैं । किसी मुगलमान सायबने
 यह शेर भी लिखा है—

सर कैदा है जबसे संरमदका ।

तख्त-साराजि हों गया है हिन्दका ।

—साहेब जादा, जमीरखाँ साहेब जादरा ।

सामाजिक सत्याग्रह ।

१ भगवान् रामचन्द्र ।

क्या हिन्दू और क्या अहिन्दू भगवान् रामका पुण्य नाम ससारके स्त्री, बच्चे तक जानते हैं । आपका सत्याग्रह श्लोकोत्तर था—ससार प्रलय तक उसकी स्पर्धा करे तो भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता । उसीके बलसे आप श्लोकोत्तर महा-पुत्र कहलाये और मर्यादा पुण्योत्तमका अग्रतिम पद आपने प्राप्त किया ।

आपको क्या नहीं प्राप्त था—आप चक्रवर्ती साम्राज्यके एक पञ्चन सम्राट् थे । आपने कामदेवका रूप पाया था, वीरतामें पृथ्वीभरमें उनकी जोड़हा कोई न था । आपके भरत जैसे धर्मसिन्धु, लक्ष्मण जैसे महावीर और शत्रुघ्न जैसे रथी भाई थे । प्रलय तक सतीत्वका आदर्श रखनेवाली, रूप-गुण शीलमें अग्रतिम सीतादेवी आपकी सौमन्य-लक्ष्मी थी । पविष्ठ जैसे प्रह्लाद विजयी शानी हुए थे । ससारके तत्कालीन ऐश्वर्यकी प्रदाहिनी-स्वरूप अयोध्या उनकी राजधानी थी । उन्हें पिता, माता, भ्राता, सैवक, प्रजा—इन सबका दुर्लभ अखण्ड प्रेम प्राप्त था । ऐसा कोई न था जो रामके नाम पर प्राण न्यौछावर न करे—रामकी शुभ कामना न करे । ये सब देवी गुण, अलौकिक ऐश्वर्य, अक्षय वीरता ससारमें कितने महापुरुषोंको मिलती है ? पर इतना होने पर भी उस सत्याग्रही वीरने उन सबका आत्मबल पर बलिदान कर दिया था । वे जुटाये तब जिये, पर अपने जीवनके एक क्षणमें भी सुग्री न हुए और न किसी ऐश्वर्यको उन्होंने भोगा । उनके ऊपर कोई अत्याचार व्यक्ति या समाज नहीं था—सब उन पर न्यौछावर होते थे । उनके हाथसे उनके सुग्री और ऐश्वर्यको किसीने बलात् नहीं छीना था । प्रसूत सुखका लगान कदोरा, घोर व्यासके समय, दौड़ों तक लगाये ही पाये थे कि उसे सत्याग्रहके नाम पर न्यौछावर कर दिया, तब पर भी किसीने उनके मोहमें बल न देखा । दर है

आमनलगी । उनका यह त्याग, यह सत्य उनके स्वतन्त्र आत्मबल पर था । दो प्रकारके सत्याग्रही होते हैं । एक तो वे जो सत्याग्रहके लिये मरते हैं, दूसरे वे जो सत्याग्रहके लिये जीते हैं । मरनेसे जीना कठिन है । दुःख देख कर मर मिटना आसान है, पर जीवित रह कर सब कुछ सहना बड़ा दुर्धर्म है । भगवान् राम ऐसे ही अलौकिक सत्याग्रही थे ।

उन्हे त्याग और सत्याग्रहमें सीताका त्याग बड़े महत्त्वका है । ससार यदि रामका अनुरण करना चाहे तो सम्भव है कर सकता है और रामके बराबर हो सकता है, पर सीता-न्याग अलौकिक आत्मबलका नमूना है—उसका कोई अनुरण कर ही नहीं सकता—ससारमें ऐसा आत्मबल है ही नहीं ।

राम और सीताका परस्पर क्या व्यवहार था, यह समझनेसे इसका महत्त्व समझमें आ जायगा । भगवान् वाल्मीकि अपने मीधे और स्वाभाविक शब्दोंमें कहते हैं—

प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मन ।

प्रियभाव स तु तथा स्वगुणैरेव वर्द्धितः ।

हृदय त्वेय जानाति प्रीतियोग परस्परम् ॥

अर्थात्—देवी सीता स्वभावसे ही महात्मा रामको प्यारी थी । वही प्यारका भाव उन्होंने (सीताने) अपने गुणोंसे और भी बड़ा दिया था । अधिक क्या परस्परके प्रीति योगसे हृदय ही जानता है—यह कहने-मुननेका विषय नहीं है ।

कैसा छोटा पर गम्भीर वर्णन है । सीताके हरे जाने पर रामकी विरह-वेदना वैसी करुण और दारुण थी और रामका लका आकर सीताका उद्धार करनेका प्रयत्न कैसा दुर्धर्म था । इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि राम सीताको सारे ब्रह्माण्डसे अधिक प्यार करते थे । यह नहीं समझना चाहिए कि यह विरह-वेदना कामुकोंके जैसी थी । १४ वर्ष वनवासके, खी साथ रहने पर भी, वैसे एकान्तमें, उन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य-व्रतसे काटे थे । क्या यह साधारण बात है । रामका जब पुन अयोध्या प्रवेश हुआ तभी सीताको गर्भ रहा । पर रामने उस अप्रत्यूष रत्नको—जिसे कितने कष्टोंसे प्राप्त किया था—उसी नाजुक दशामें त्याग दिया । यह चोट रामके लिये असह्य थी, परन्तु उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखकी या प्यासकी परवा न की—उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्वके आधार पर, उसी उद्देश्यसे जिसे उन्होंने

भाजन्मः पालन किया था, सीताको—अपने हृदयको—उसकी वासनाओंकी, मनस्तुष्टिकी—जीवनके आसरेको—सबको त्याग दिया । आप क्या समझते होंगे कि सीता इस निरापराध अत्याचार पर भी क्या नाराज हुई । नहीं, वे अप्रतिम पतिभक्ता थीं। वे अपने पति रामको भी जानती थीं और मर्यादा-पुण्योत्तम सत्याग्रही महा-पुरुष रामको भी जानती थीं । वनमें जाकर जब उन्हें एकाएक मालूम हुआ कि उन्हें त्यागा गया है तब उन्होंने जो उद्गार कहे हैं वे भी सुनने योग्य हैं ।—

कल्याणबुद्धैरथवा तवार्यं, न कामचारो मयि शङ्कनीयः ।

ममैव जन्मान्तरपातकानां, विपाकविस्फूर्जथुरप्रसङ्गः ॥

उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मीं, वनं मया सार्द्धमसि प्रपन्नः ।

तदास्मिं प्राप्य तयातिरोधात्, सोढास्मि न त्यज्ज्वने वसन्ती ॥

निशाचरोपप्लुतभर्तृकाणां, तपस्विनीनां भवतः प्रसादात् ।

भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्यं, कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥

किं वा तवात्यन्तवियोगमोघे, कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेस्मिन् ।

स्याद्रक्षणीयं यवि मे न तेजस्त्यदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥

साऽहं तप-सूर्यनिविष्टदृष्टिरूर्ध्वं प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये ।

भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥

अर्थात्—शुभ बुद्धिवाले आप मुझ पर व्यभिचारकी शंका कभी नहीं कर सकते । मेरे ही पूर्व जन्मके पातकोंका यह असह्य फल उदय हुआ है । पहले वन-वासके समय, स्वयं उपस्थित हुई राजलक्ष्मीको छोड़ कर आप मेरे साथ वनको गये । वही राजलक्ष्मी आज आपको पाकर मेरा आपके पास रहना कैसे सह सकती है ? आपकी कृपासे मेरी शरणमें ऋषि-पक्षियों आती थीं; क्योंकि उनके पतियोंको राक्षस सताते थे । वही मैं आज आपके विद्यमान रहते दूसरोंकी शरणमें कैसे जाऊँगी । अथवा आपके वियोगसे निष्फल इस जीवनकी ही मैं क्यों न छोड़ दूँ । किन्तु बाधा यही है कि आपका गर्भ मेरी कोखमें है । मैं पुत्र होनेके उपरान्त सूर्यमें दृष्टि लगा कर तप करनेकी चेष्टा करूँगी, जिससे दूसरे जन्ममें आप ही मेरे पति हों और वियोग न हो (खुवंश १४ सर्ग) ।

कैसा करुण, उत्तेजक और पवित्र माधण है । यद्यपि उस समयमें भद्र-विवाहकी कुरीति प्रचलित थी पर सत्याग्रही भावानेन सीताको ध्याते

पर भी विवाह नहीं किया । दोनोंकी आत्मा दोनोंको प्यार करती रही । दोनों एक दूसरेको देख तो न सकते थे, पर एक दूसरेकी संगल-कामना सदा करते थे । २० वर्ष बाद जब अश्वमेध यज्ञ करनेकी शुरुवात होने लगी तो प्रश्न सीका उठा । गुरुने दूसरे विवाहकी आज्ञा की । तब समने वाष्प-निरुद्ध कण्ठसे गुरुके शरण पकड़ कर कहा—स्वामी ! और जो कहें सो करूँ, पर ये शत्रु मत कहिये । अभी मैंने सत्याग्रहके नाम पर अपने प्यार पर, अत्याचार किया है, ईश्वर न करे कि मैं कभी सतीत्वकी अवतार सीता पर अत्याचार कहूँ ! कर्म-बुद्धे तपस्वीकी ओंखोंमें आँसू भर आये । अन्तमें सोनेकी सीता बना कर यज्ञका अनुष्ठान हुआ ।

आज लाखों वर्ष बीत गये, पर महा-पुरुष मर्यादा-पुरुषोत्तम राम आज भी जाँवित हैं, पृथ्वीने उनकी जोड़का नहीं पँदा किया है ।

१ महात्मा बुद्ध ।

महात्मा बुद्ध अपने ढँगके अपूर्व सत्याग्रही हो गये हैं । कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिलने लगे हैं कि हजरत मसीह इन्हींकी शिक्षाके शिष्य थे । जो हो, किन्तु महात्मा बुद्ध एक अलौकिक सत्याग्रही थे ।

वे एक राजाके पुत्र, गद्दीके उत्तराधिकारी, परम सुन्दरी साध्वी स्त्रीके पति और सर्व भोग प्राप्त मायवान् थे । आपने आत्मबलकी खोजमें वैश्य, शान्ति और अनुद्वेग चित्तसे सब कुछ त्याग दिया । आप आत्मबलकी खोजमें तपस्वियों, मुनियों और विद्वानोंकी शरणमें गये । किन्तीने इन्हें धर्मशास्त्र पढ़नेको कहा, किसीने दर्शन-शास्त्र, पर इनकी रुचि पढ़नेमें नहीं थी । बहुत हँदने पर भी इन्हें विद्यामें, तर्कमें, विज्ञानमें शान्ति नहीं मिली—आत्मबल नहीं प्राप्त हुआ । ये उन ग्रन्थोंको तुच्छ और अभ्रद्धानी दृष्टिसे देखने लगे । इन्हें मूर्ख और आलसी कह कर विद्यार्थियोंने धक्के मार कर निकाल दिया, गुरुओंने पढ़ाना अस्वीकार किया । अन्तमें वे एका-न्तमें एक वृक्षके नीचे बैठ कर विचार करने लगे । धीरे धीरे इनकी मनन-शक्ति बढ़ी, आत्मबलका तत्त्व समझमें आ गया और आप शायद संसारमें आत्मबलके प्रथम योद्धा बने ।

इनका समय वह था जब देशभर मासाहारी जनसे भर रहा था, अमाय्य जाव नित्य नित्य मनुष्य रत्नोंके पेटने लिये तड़फ तड़फ कर जबर्दस्ती मारे जाते थे । इन्होंने दयावत् चित्तसे उस भूक मुंजनताका पथ देख कर उस हयागी प्रथाका विरोध

किया । अस्त्रोंको सारे ससारसे युद्ध करना पड़ा । अन्तमें सत्याग्रहकी विजय हुई । भारतमें एक समय ऐसा आया था कि आधी पृथ्वी युद्धके चरणोंमें गिर गई थी । आज भी पुरातन्त्रमें यदि कोई जीवित प्रमाण है तो भगवान् युद्धके शिष्योंके कुछ कारनामों हैं ।

धार्मिक सत्याग्रह ।

१ महात्मा मसीह ।

यह वह महा पुरुष है जिसके चरणोंमें आज आधी दुनिया है और बाकी आधी उसके शिष्योंके चरणोंमें है । ये महा पुरुष जिस समय जिस देशमें हुए उस समय उस देशमें कोई पढ़ना लिखना भी न जानता था, घड़े विद्वत्ता-पूर्ण तारिख लेखक तब तक नहीं हुए थे । अद्भुत अद्भुत आज जैसे वैज्ञानिक आविष्कारक तब नहीं थे । मसीहके पास न तलवार थी, न विद्या थी, किन्तु एक आत्मबल था । उसका उपदेश प्रेमका था । उसका कथन था कि एक परमेश्वर ही सबोंपर है । उस जमानेमें मूर्ति-पूजाओंका बड़ा प्राबल्य था । पर मसीहने शान्ति-पूर्वक प्रचार किया कि ये पत्थरकी प्रतिमाएँ कदापि ईश्वर नहीं हैं । राजा और प्रजाके विरुद्ध यह आवाज थी । हजारों वर्षके अन्ध विश्वासके विरुद्ध यह घोषणा थी । उत्तर-में मसीहको क्या क्या कष्ट न दिये गये—उन पर क्या पातक न लगाये गये, पर महात्मा मसीह शान्ति, धर्म और सत्यकी मूर्ति था । वह अपने आत्म-विश्वास पर अटल था । वह शत्रुओंको क्षमा करता, उनकी कुशल मँगता—उनकी हित-कामना करता था । उस वीर सत्याग्रहीने अलौकिक स्थैर्यके साथ अत्याचारका मुकाबिला किया । उसने धीरे धीरे विना प्रतिकारके अत्याचार अपने ऊपर होने दिया कि जिसमें अत्याचारी समझ लें कि वे अत्याचार कर रहे हैं । अन्तमें उसे तानों पर चढ़ा कर उसने दृढ़ पतंगमें चोढ़के नीले छत्र दिखे थोड़े थोड़े भगवान् ने उन अत्याचारियोंके लिये क्षमा मँगता हुआ—शान्ति-पूर्वक मृत्युको प्राप्त हुआ । उसके उपदेशका काल ढाई वर्ष था । इन्हीं ढाई वर्षकी कमाई देखिये कि मसीहके शिष्योंके नीचे आधी पृथ्वी है और बाकी आधी उसके चरणोंमें है । यह मसीहके

अलौकिक सत्याग्रहका फल था । मसीहके पीछे उसके शिष्योंने भी वह अपूर्व सत्याग्रह किया है कि धार्मिक अत्याचारको संसारसे समूल नष्ट कर दिया ।

२ पावल प्रेरित ।

मसाहके बाद ईसाई समाजका सर्व प्रथम सत्याग्रही योद्धा पावल था । वह मूर्ति पूजकोंमें उनके विश्वासके विपरीत मसीही धर्मका प्रचार करता था । उसने आश्चर्य जनक सरुट सहा, पर सत्याग्रह न छोड़ा । पाँच बार यहूदियोंकी रीतिसे और तीन बार रोमियोंकी रीतिसे उसने कोड़े खाये । एक बार पत्थर-बाह किया गया और चार बार उसकी नाब मारी गई । एक रात दिन वह समुद्रमें रहा और अन्तमें मसीही धर्म पर विश्वासके अपराध पर मारा गया ।

इस महा पुरुषने मसीही धर्मका प्रचार बड़ी निर्भीकता और अदम्य उत्साहसे किया और बड़े धैर्य और सहिष्णुतासे सब कष्टोंका सामना किया । उसने ऐशिया, यूनान, किलिषी, थिसलनी, बिरिथ, इक्स और मिलीत नगरोंमें प्रचार किया और बहुतसे शिष्य बनाये । अन्तमें जेरुसलममें फिर पकड़ा गया और दो वर्ष कैसरिया नगरमें कैदी रख कर रोमको भेजा गया ।

उन दिनों रोमनगर संसारके बड़े बड़े नगरोंमेंसे एक था । संसार भरके भाषा-भाषी व्यापारी रोमके बाजारोंमें चलते थे । मानो वह एक स्वयं छोटासा जगत था । यूरोप और उत्तरखण्ड अफ्रीका और पच्छिम खण्ड एशियाका सब उत्तम और सुन्दर प्रदेश उसके अधीन था । इस नगरका बड़ा भारी विस्तार था और यह सात पहाड़ों पर बसा हुआ था । उसमें ३० लाख आदमी रहते थे । एक हजार सातसौ अस्सी उसमें सरकारी इमारतें थीं, जिनमें नेरो राजाका राजमहल अप्रतिम था । देवताओंके चारसौसे अधिक मन्दिर थे, जिनमें कपिटोल नामक यूपितर देवताका मन्दिर जो कपिटोली पहाड़पर बना था, बड़ा विशाल था और उसके ऐश्वर्यकी बड़ी-प्रसिद्धि थी । उसकी लगत एक करोड़ रुपये कूते जाते थे । ऐसी ही यह महानगरी थी जहाँ प्रथम बार मसीही प्रचारकोंको सत्याग्रह प्रयोग करना पड़ा था ।

रोमका बादशाह नेरोका निष्ठुरता प्रसिद्ध है । गद्दी पर बैठते ही उसने प्रथम अपने गुह, रक्षकों, माता, स्त्री आदिका वध करवा डाला । फिर डमने गर्वमें घूर होकर यह निश्चय किया कि मैं समस्त रोमको प्रथम तो जला कर भस्म कर दालूँ,

॥ फिर दुबारा इससे भी भड़कीला शहर बसाऊँ और अपना नाम प्रसिद्ध करूँ । ऐसे दुष्टको अपने विचार काममें लाते क्या आगा-पीछा था ? उसने सारे नगरमें आग लगा दी और सारा नगर धधक उठा । स्त्रियोंका क्रन्दन, बच्चोंकी चीत्कार और मनुष्योंकी आह पृथ्वीसे आकाश तर भर गई । इस प्रकार सात दिन तक यह अग्निकाण्ड होता रहा और नगरके प्राँच भाग उजाड़ हो गये । तब वह कुकर्मों इस बातको देख कर डरा कि नगरनिवासी क्रुपित होकर मुझे वहीं दण्ड न दें और प्रजा विद्रोह न कर दे । यह सोच विचार कर उसने सब दोष ईसाइयों पर लगा दिया और सारा नगर क्रोधमें दौत पीस कर उन निरपराधों पर दण्ड पड़ा । उन्होंने बोरों पर खूना लगा कर उनमें ईसाइयोंको भरा, फिर चारों ओर सन भर भर कर बेरोकें मुँह सीं दिये और उन्हें सम्भोंमें बँध कर, पाँति पाँति खड़ा कर उनमें आग लगा दी । उस आगकी रोशनीमें रोमके लोग तरह तरहकी क्रीडा किया करते थे । किन्हीं किन्हींको उन्होंने जंगली पशुओंकी सालोंमें सींकर दिनारी कुत्तोंके आगे फेंक दिया, जिन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डाला । इसके सिवा हजारों ईसाई, बादशाहके महलमें क्रूस पर लटकाये गये । इसी धर्मयुद्धमें पान्दल धर्माने भी प्राण दिये ।

३ याकूब ।

यह मसीहका भाई था और जेरुसलममें मसीहा धर्मका प्रधान प्रचारक था । रोमक उपद्रवके समय ही उस पर भी कोप पड़ा । वह जब न्यायालयमें पेश किया गया तो उसने वीरतापूर्वक कहा—“ यीसू ख्रीष्ट परमेश्वरक दाहिने हाथ बैठा है और आकाशके मेघों पर चढ़ कर फिर आयेगा । ” इस बात पर उसे पत्थरोंसे हलाल कर डालनेका दण्ड दिया गया । पत्थरोंकी झड़ी जन उस पर पड़ने लगी तब उसने तनिक अवसर पाकर पुकार कर कहा—“हे पिता । इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं । ” तभी एक सोटेकी भारी चोट खाकर वह गिर गया ।

४ शिमियोन ।

यह जेरुसलमका धर्माध्यक्ष था । जब यह पकड़ा गया तब १२० बरसक युद्धा था । उसने कितने ही दिन तरु कोड़े खाये, पर न वह मरा । अन्तमें तंग होकर इत्यारोंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया ।

५ इग्नान्द्रिय द्राजन ।

यह अन्तैखिया नगरका मण्डलाध्यक्ष था । सिमियोनके ३ वर्ष बाद इसे ईसाई होनेके अपराधमें प्राणघात करनेसे रोमनगरमें पहुँचाया । उसने रोमके अधिका-रियोंको बिट्टी लिख कर कहलाया—“सूरियासे रोम तक मैं जंगली पशुओंसे लड़ता चला आता हूँ । मैं दस तेंदुओंके अर्थात् योद्धाओंके साथ जंजीरसे बसा हुआ चलता हूँ । और मैं जैसी नित्य उनकी मलाई करता हूँ वैसे मेरे विरुद्ध उनका षोष बढ़ता है । वे चाहें तो मुझे सिंहोंके आगे फेंके, चाहे क्रूस पर चढ़ावें और चाहें मेरे अंगको काट डालें, यदि मैं प्रभु मसीहके नाम पर आनन्दित हूँ तो इन पीड़ाओंसे क्या होगा ।”

रोममें पहुँचने पर वह लोगोंके सामने हँस अजायब घरके जंगली पशुओंके सामने डाला गया । पर जब उसने सिंहोंको गर्जते हुए सुना तो कहा—“कि मैं मसीह प्रभुका पत्रका हुआ भेदू हूँ, जब तक जंगली पशुओंके दाँतसे न पीना जाऊँ तब तक रोटी न बनूँगा ।”

सिंहोंने सट-पट उसे फाड़ डाला । उसके बाद उसकी थोड़ीसी हड्डियाँ जो बच रहीं वे अन्तैखिया नगरमें गाढ़ दी गई ।

६ भूकार्प ।

यह २५०वाँ नगरका सन् १६७ में मण्डलाध्यक्ष था और योहन् प्रेरितका शिष्य था । इसे ईसाई होनेके अपराधमें जीते जलाये जानेकी आज्ञा हुई । सब इसकी उम्र ८० वर्षकी थी । लोगोंने दया करके उसे समझाया कि अपना विश्वास त्याग दो । तो उसने कहा कि “मैंने चार सौदी ६ वर्ष, प्रभु मसीहकी सेवा की है और उसने कभी मेरा अपराध नहीं किया तो जिसने मोल दे कर मुझे निस्तार दिया है मैं क्यों कर उसका विश्वासघाती बनूँ ।” जब वह इन्धनके निकट खड़ा हो प्रार्थना कर खुदा तब आग सुलगाई गई । बड़ी बड़ी लपटें उठीं । पर आश्चर्य था कि वह जला नहीं । पीछे वह तीसरे वेध कर मारा गया । और उसकी लोथ जल कर राख हो गई ।

७ दलाडीना

नामकी एक दासी बड़ी सुकुमार और दुर्बल थी । ईसाइयोंसे भय था कि वह बगैर पाकर अवश्य विचलित हो जायगी । पर जब उस पर प्राप्त-कालमें लेकर सन्ध्या

तक मार पड़ी—यहाँ तक कि उसकी चमड़ीके घुरे उड़ गये, शरीर ऐंट कर कमल हो गया और जगह जगहसे ऐसा द्रव विभक्त हो गया था कि हत्यारोंको उसके जीते रहने पर आश्चर्य होता था । पर वह अन्तिम साँस तक कहती गई कि “मैं ईसाई हूँ ।” अन्तमें उसे हाथ फैला कर एक खम्बेसे बाँध दिया और पशु छोड़ दिये कि फाड़ डालें, पर पशु उसे सूँघ सूँघ कर चले गये—कदाचित् उन्हें दया आ गई हो । तब उसे अगले दिनके लिये रख छोड़ा । दूसरे दिन जब वह फिर मरनेके लिये बुलाई गई तो आनन्दसे कदम बना कर वध स्थान पर गई । आखिर एक जालमें लपेट कर उसे मॉडकें आगे डाला गया और इस तरह उसका अन्त हुआ ।

८ परापिटु ।

यह एक २२ वर्षकी विवाहिता स्त्री थी । उसकी गोदमे एक छोटा बच्चा था । जब उसे ईसाई होनेके अपराधमे वधकी आज्ञा दी तो प्रथम उसका बालक छैन कर घनी कृतासे मार डाला गया । फिर उसे वध स्थल पर ले चले । उसने निर्भय हो कर मृत्युका सामना किया । उसका पिता श्रुति-भूजक था और बहुत बूढ़ा था । उसने घुटने टेक कर उससे विनय की कि बेटी । मेरे बुढ़ापेरी ओर देख कर दया करो—जो मुझ पिता समझती हो तो मुझ पर करुणा करो । इतना कह वह उसका हाथ चूम पानों पर गिर पड़ा और रोकर कहने लगा कि मैं अब तुम्हें बेटी नहीं, किन्तु अपने धर्मकी अधिकारिणी कहता हूँ ।

पर उसने वीरता पूर्वक कहा—“पिता ! शान्त हो, यह धर्म-युद्ध नया पीछ हटनेका समय है । आत्मामें बल आने दो—ईश्वरके लिये उसमें विघ्न मत करा ।” इतना कह कर वह वध स्थान पर आ खड़ी हुई और पशुओंसे फाड़ डाली गई ।

९ लिक्स्त ।

सन् १६० में रोमकी ईसाइयोंकी मडलीका अध्यक्ष लिक्स्त नामका मारा गया । जब नगरके अधिकारीने मुना कि दण्डलीके पान बढी भारी धन-सम्पत्ति है तो लौरिन्तिय नामक प्रधान सेवकको बुलवा कर उसने आज्ञा दी कि सब धन हाजिर करे । उसने कहा—सब धन सम्पत्तिको सँभालने और उसका बीजक बनानेके लिये मुझे तीन दिनका अवकाश दीजिये ।

तीसरे दिन वह समस्त रोमके कगालोंको इकट्ठा कर प्रधाननगर महलमें आ हाजिर हुआ । और प्रधानसे उसने कहा कि हमारे प्रभुकी सम्पत्तिका सँभालियेगा—आपका सारा आँगन मुनहरे पात्रोंसे भरा पड़ा है । प्रधानने बाहर भाकर जल कगालोंका झुण्ड देखा तो आपसे बाहर हो गया और उसने ज्वालामय नेत्रोंसे उसकी ओर देखा । लौरिन्तियन कहा—आप क्रोधित क्यों होते ह, आप जिस सीनेको चाहते हैं वह धरतीकी एक साधारण धातु है, जो समस्त पापामें मनुष्यका फैलाती है । वास्तविक ईश्वरका धन तो यही है । देखिये कितन मणि, रत्न, स्पर्श-मुद्रा, जगमगा रहे हैं । ये कुमारिकाएँ और विधवाएँ बड़े बड़े रख हैं । प्रधाननर हँसकर कहा—तुमसे ठग करता हूँ, ठहर । तुम शायद मरने पर कसर कसती है, पर तू शायद नहीं जानता कि तुम सरलतासे नहीं मारा जायगा । अच्छा कपड़े उतार । निदान प्रधानने उसको कपड़े उतरवा कर और उसे लोहेकी बड़ा झानरी पर लिंग कर धीमा भाग पर झूना शुरू किया । वह धैर्य पूर्वक एक कर्बसे झुनता रहा तब उसने प्रधानसे पुकार कर कहा—“यह पजर तो पक चुका अब दूसरी कर्बद घराइये । दूसरी कर्बद देने पर जब उसका जीवन क्षीण हुआ तो उसने रोमके निवासियोंके लिये सुख और आरोग्यका आशीर्वाद माँगा और सदाके लिए यह मृत्युका गोदमें सो गया ।

इसी वर्ष कैसरिया नगरमें कूरिल नामक एक छोटा-सा बालक रहता था । वह ईसाका नाम नियम देता । इसक लिये उसके साथी लड़काने उसे मारा, बापने घरसे निकाल दिया । अन्तमें वह रोमके न्यायाधीशके पास पहुँचाया गया । न्यायाधीशने उसे समझा कर कहा—“बच्चे, तू बड़ा मुकुमार है । तू यह कैसा पाप करता है कि मसीहका नाम लेता है ? उसे छोड़ दे—मैं तुझे तेरे बापके पास भज दूँगा आर समय पर तू उसकी अतुल सम्पत्तिका अधिपति बनेगा । ”

परन्तु बालकने तेन पूर्ण स्वरमें कहा—“आपकी इस कृपाके लिये धन्यवाद । पर मैं परमेश्वरके नाम पर कष्ट भोगनेमें सुखी हूँ । प्रभु मसीहने भी कष्ट भोगे ह । मुझे घरसे मोह नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभुका घर इससे उत्तम है । और मैं मरनेका डर है, क्योंकि प्रभुका उपदेश है कि मृत्यु ही उत्तम जीवन देता है । ”

न्यायाधीश उसके उत्तरसे दग हो गया । उसने डरानेके लिये उसे बध-स्थल पर ले जानेकी आज्ञा दी । न्यायाधीशको आज्ञा थी कि बालक भयकर आगमो देख कर डर

जायगा । पर जब वह लौट कर भी वैसा ही सतेज और निर्भीक बना रहा तो न्यायाधीश बड़े विचारमें पड़ा । वह दया-वश उसे मारना न चाहता था । उसने फिर उसे ममसाया । बालकने कहा—“ शीघ्र अपनी तलवारका काम खतम कीजिये, मैं प्रभुके पाप जाऊँ । यह द्विविधारा जीवन मुझसे एक क्षण भी नहीं सह्य जाता ।”

जो लोग आस-पास खड़े थे, रोने लगे । उसने सगसे उत्साह-पूर्ण वाक्योंमें कहा—“ खेद है कि तुम नहीं जानते कि मैं कैसे सुन्दर नगरको जाता हूँ । इस घातकी तुम जानते तो निश्चय आनन्द मनाते ।” इतना कह वह बड़े आनन्दसे बध-स्थलकी ओर गया ।

इस प्रकारके उदाहरणोंसे ईसाई धर्मका इतिहास भर रहा है । कौन इनको सुननेका माहस कर सकता है ? इन्हीं अत्याचारोंके विपरीत ऐसी उग्रतासे सन्ध्याग्रह महा-श्रका प्रयोग करनेका यह फल हुआ कि आज आधी दुनिया ईसाई-धर्मके चरणोंमें झुकी हुई है—और मसीहका शण्डा सूर्यके समान दीप्यमान हो रहा है । सन्ध्याग्रहकी विजयका इससे अधिक और क्या ज्वलन्त प्रमाण होगा ।

सन् १६४१ ईस्वीमें आयरलैंडमें जब ईसाई लोग पोपके धर्मको छोड़ कर प्रोटेस्टेन्ट होने लगे तब पोपने फतवा दे दिया था कि “ तमाम आदमी जो प्रोटेस्टेन्ट हो गये हैं, मार डाले जावें । इस घोषणाके आधार पर लगभग दो लाख ईसाई बड़ी निर्दयतासे मार डाले गये थे । इस महा बधकी खबर सुन कर पोपने आयरलैंडमें एक बड़ा भारी उत्सव किया था ।

ड्यूक आफ् आल्बा (Duke of Alva) जो कि उस समय नेदरलैण्ड (Netherland) का गवर्नर था, उसने सहस्रों जहाद नौकर रख छोड़े थे जो प्रोटेस्टेन्टोंको कत्ल किया करते थे । दो वर्षके अन्दर उन्होंने ३६ हजार ईसाईयोंको मार डाला था । जो गाँवों और वस्तियोंमें बच रहे थे उन पर अतिरिक्त टैक्स लगा कर यह अत्याचारी चार करोड़ रुपया प्रति वर्ष घसूल किया करता था । इसका पोपके दरबारमें बड़ा आदर था ।

पोपने, एक, गुप्त मजाल, पहले, पहले स्थान, देशों, वनाय, फिर, द्वातीमें, और पीछे अन्य देशोंमें भी । इसका नाम इनक्विजिशन (Inquisition) अर्थात् कसनेका समाज था । इसमें अनेक प्रकारके भयानक शिकंजे मनुष्योंको कसने या उनके अंगोंको काटनेके लिये रखे गये । कोई स्त्री, पुरुष या

बालक यदि इस अपराधमें पकड़ा गया कि वह पोपका विरोधी है—
प्रोटेस्टेन्ट है—तो उसे उनमें करतले थे—कष्ट देकर सब भेद पूछते थे। इसके मन्बर
रातको लोगोंके घरमें घुस जाते और उन्हें सोते हुए उठा लाते तथा इसमें कम
देते थे। इसके सिवा जो लोग इन शिफ्तोंमें दबनेसे कई दिन तरु भी न मरते
थे और न पोपके धर्ममें स्वीकार करते थे उन्हें जीता जला दिया जाता था।
एक टोलेडो (Toledo) नामका विशप था जो प्रोटेस्टेन्ट हो गया था। उसने
यह उपदेश दिया था कि पोपमें क्षमा करानेकी शक्ति नहीं है। गुम्हारे प्रभु मसीहका
प्रायश्चित ही काफी है। इस अपराधमें उसे इस सभाने १८ वर्ष तक जेलमें रक्खा
था। यह हजारी सभा सन् १४८१ से सन् १८०८ तक ३२७ वर्ष तक अग्रज
रूपसे चलती रही और इस बीचमें इतने ३ लाख ४१ हजार २१ (३४१०२१)
प्राणियोंको बध किया। जिनमें ३२ हजारके लगभग जीते जलाये गये, २ लाख
९१ हजार ४५६ अर्थात् कुछ कम ३ लाख ऐसे महादुःख और कष्टमें डाले गये
जो ग्यानसे बाहर हैं। १७॥ हजार ऐसे थे जो या तो कैदमें मरे या निकल भागे—
उनके चित्र बना कर जला दिये गये कि लोग डरें।

आरविन साह्य (Arvine) नामक एक विद्वान्ने हिसाब लगाया है कि—

१ पोप जुलियस (Julius) के राज्य-कालमें ७ वर्षके भीतर दो लाख
ख्रिस्तान मारे गये।

२ फ्रान्समें पोपने ३ मासमें १ लाख ईसाई मारे।

३ फिर उन्होने वाल्डेन्सी और आल्बांगेन्सी (Waldenses and Albigenses)
ख्रिस्तानियों में १० लाख आदमी फतल किये।

४ ये मुवीत समाजियों (The Jesuits) के तीन वर्षके बीचमें भी लाख
ईसाई मारे।

५ ल्यूक आफ आलब्राकी आज्ञासे ३६ हजार ईसाई मारे गये। इस प्रकार
धार्मिक अन्याचारकी भेट निरपराध ५ करोड़ ईसाई स्त्री-बच्चे, बूढ़े-जवान मार डाले
गये। इतने पर भी प्रोटेस्टेन्ट मर नहीं सका। वह उज्ज्वल हो गया और होगा—
यह उनके अविचलित सत्याग्रहका फल था।

१० सिक्ख जाति ।

यह इतिहास भी ईसाईयोंकी तरह मुसलमानी धर्मान्धतासे भरा हुआ
है। गुरु गोविन्दसिंहके बच्चों और हकीकतराय जैसे ११ वर्षके बालकोंन

भी वारतासे सिर कटाये पर सत्याग्रह न छोड़ें । पर उस परम पिताके परम अनुग्रहसे अब हिन्दू-मुसलमान परस्पर मर्द मर्दकी तरह मिलते हैं और पिछले वैमनस्यका प्रायश्चित्त करने लगे हैं । इस लिये मैं समस्त पाठकोंसे हाथ जोड़ कर यह विनती करता हूँ कि इन बुरे उदाहरणोंको इस अवसर पर स्मरण करनेके लिये मुझे क्षमा करें ।

राष्ट्रीय सत्याग्रह ।

लाइकरगस ।

“ आपका देशमें व्यभिचारियोंके लिय सरकारकी ओरसे क्या दण्ड नियत है ? ” यह एक प्रश्न स्पार्टाके जीराडिससे बातचीत करते हुए उसका एक विदेशी मेहमानने पूछा ।

जीराडिसने जवाब दिया । मेरे मित्र ! हमारे देशमें व्यभिचार है ही नहीं । ”

मेहमानने फिर पूछा—“ फिर भी यदि कोई व्यभिचार कर बैठे तो उसको क्या सजा मिलती है ? ”

जीराडिसने जवाब दिया कि अगर कोई व्यभिचार कर बैठे तो उसका इतना लम्बा बेल जो कि टेरेटसकी चोटी पर खड़ा होकर यूजिटन नदीका जल पी सके, छोड़ लिया जाता है ।

विदेशीने आश्चर्यसे कहा—“ भला कभी इतना लम्बा बेल भी दुनियामें हो सकना है ? ”

जीराडिसने मुसुन कर कहा—“ यदि ऐसा लम्बा बेल मिलना असम्भव है तो स्पार्टामें व्यभिचारीका मिलना भी असम्भव है । ”

विदेशी इस उत्तरसे चुप हो गया, पर हर एकको यह कौतूहल हो सकता है कि आखिर स्पार्टामें ऐसे कौनसे कानून थे जिनके कारण स्पार्टानी ऐसी अच्छी हालत-थी । पर जब हम स्पार्टाके कानून बनानेवाले ऋषिकल्प लाइकरगसके जीवन और कानून पर दृष्टि डालते हैं तब हमारा कौतूहल बातचीतमें निरुत्त हो जाता है । यहाँ पर हम सक्षेपमें हेनरी मार्टिनी ‘ लाइकरगस और इनसाईडो-पीडिया ’ के आधार पर उसका सत्याग्रह पूर्ण अद्वैत जीवन लिखते हैं ।

लाइफरगस हरक्यूलीजकी छठी पीढ़ीमें गिना जाता है । उसका समय ममीहमे ८९८ पूर्व बताया जाता है । उसके पिताका नाम यूनोमस था । यूनोमसकी दो बियाँ थीं । पहलीत एक लड़का पैदा हुआ जिमका नाम पोलिडिक्टस था । दूसरी स्त्रीके लड़का नाम लाइफरगस था । पोलिडिक्टस लाइफरगससे उम्रमें बड़ा था । जब यूनोमस बादशाह बन्न किया गया तो उसका बड़ा लड़का पोलिडिक्टस मर्ब सन्मतिमे स्पार्टाका बादशाह बनाया गया ।

पर थोड़े दिनोंमें ही वह मर गया। अब गद्दीका स्वामी सिवाय लाइफरगसके कोई नही था । कौन्सिलने एक स्वरसे लाइफरगसको ही बादशाह स्वीकार किया । किन्तु लाइफरगसने, मालूम हुआ कि उसने भाईकी स्त्री गर्भवती है । यह जानते ही उसने सारे राज्यमें घोषणा करा दी कि गद्दीका वास्तविक स्वामी उत्पन्न होनेवाला है । यदि सन्तान लड़का हुआ तो मैं गद्दी उसे सौंप दूँगा—तब तक मैं प्रबन्धकके तौर पर काम करूँगा और जब तब लड़का चारिस न हो जाय मैं उसका सर परस्त रहूँगा । निदान कौन्सिलने लाइफरगसको (Prorex) सर-परस्तका खिताब दिया । “ किन्तु जब इसके भाईकी स्त्रीको इस बातका पता लगा तो उसने लाइफरगसके पाम गुप्त सन्देश भेजा कि यदि स्पार्टाके बादशाह बन कर तुम मेरे साथ शादी करनेका वायदा कर लो तो बच्चेके पैदा होते ही मैं उसे मार डालूँगी या गर्भ ही पात कर दूँगी । लाइफरगसको उसकी दुष्टता पर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, पर उसने यह सोच कर कि यदि मैं सत्तीसे काम लूँगा तो संभव है कि वह गर्भको गिरा दे, इस लिये बच्चेके होने तक नर्मतिसे ही काम लेना चाहिए । इस विचारसे उसने कहला दिया कि मैं तुम्हारी तजवीजके खिलाफ कुछ नहीं कहता, पर अभी तुम गर्भ गिरानेका कोई चेष्टा नही करना । ऐसा करनेसे तुम्हारी अपनी जान खतरेमें पड़ जा सकती है या स्वास्थ्यको हानि हो । मैं ऐसा प्रबन्ध कर दूँगा कि पैदा होते ही बच्चेको नष्ट कर डाला जाय । इस बहानेसे लाइफरगसने इस स्त्रीको इस भयकर दुष्कर्मसे बचाये रक्खा ।

इसके अनन्तर जब उसके दिन पूरे हो गये और लाइफरगसको पता लगा कि आज बच्चा पैदा होनेवाला है तब उसने अपने प्रधान प्रधान अधिकारी सीर-परकी ओर इस लिए भेजे कि वह सावधानीसे रहें । और यदि लड़की उत्पन्न हो तो वह बियोंके सुपुर्द कर दी जाय और लड़का हो तो उसे तुरन्त मेरे पास ले आओ; चाहे मैं किसीभी दशमें बैठे होऊँ । देवयोगसे लड़का ही हुआ और वह तुरन्त

उसके पास लाया गया । लाइकरगस उस समय कुछ मुसाहबोंके साथ खाना खा रहा था । उसने मुसाहबोंकी ओर लक्ष्य करके—वहा—ऐ स्पार्टाके सज्जनों ! यह तुम्हारा बादशाह पैदा हो गया, यह कह कर उसने बच्चेको गद्दी पर लिटा दिया । लाइकरगसकी इस उदारतासे सब दंग रह गये और उस बच्चेका नाम ही उन्होंने चारिलस (यानी आनन्द-दाता) रख दिया । इस तरह लाइकरगसकी हुकूमतका आठ ही मासमें अन्त हो गया ।

यद्यपि लाइकरगस अब स्पार्टाका बादशाह नहीं-था, किन्तु लोग उसके गुणोंके कारण उसका भारी सम्मान करते थे । और उसकी आज्ञाको बादशाहकी तरह ही पालन करते थे । इतना होने पर भी कुछ ऐसे लोग भी थे जो इससे ईर्ष्या रखते थे । ऐमे लोगोंमें उमरी भावजके सम्बन्धी मुख्य थे । एक बार मलकाके भाईने साफ ही कह दिया कि “ लाइकरगस बच्चेको मार कर बादशाह बनना चाहता है, इससे उसने उमे मासे छीन लिया है । ” यह बात इस लिये कही गई थी कि देवयोगसे यदि बच्चेकी हानि हो तो वे अपनी बातको बल दे सकें । जब उसकी भाभीने बुद्धिमन्तुता उसके विपरीत ऐसी बातें कहना शुरू कीं तो उसने दुर्खा होकर देश छोड़नेका इरादा कर लिया । तब तक जब तक कि लड़का बालिग न हो जाय और उसके एक और लड़का न हो जाय जो पोंके तौरसे राज्यका स्वामी प्रकट किया जाय । यह सोच कर वह सारे स्वदेशको चिर विदा कह कर जहाजमें खाना हो गया ।

सबसे प्रथम वह क्रीटके ठापूमें पहुँचा जो यूनानके दक्षिणमें है । वहाँकी गवर्न-मेन्टके कानूनको उसने ध्यानपूर्वक मनन किया, उसके बहुतसे नियम उसे इतने पसन्द आये कि उसने स्वदेशमें वापस लौट कर उन्हें प्रचलित करनेका इरादा कर लिया । यहाँ उसके बहुतसे मित्र भी थे । जिनमेंसे थेलिस उसका बड़ा प्रगाढ़ मित्र था । उससे लाइकरगसने कहा कि वह स्पार्टामें जाकर बसे । वह अपने भारी भरकमपनेके लिये बड़ा प्रसिद्ध था । इसके सिवा वह कविता भी करता था और उसकी कवितामें इतना प्रभाव था कि उसकी वजहसे वह जनताको अपने पक्षमें कर लेता और जिस कानूनको चाहता उसकी सम्मतिके बल पर पास कर लेता । इसी गुणके कारण लाइकरगसने उससे स्पार्टामें रहनेका अनुरोध किया था । क्रीटसे चल कर एशियाके दूसरे देशोंमें होता हुआ वह भारतवर्षमें आया ।

यहाँ आकर प्रथम उसने यहाँके कानून देखे, फिर देशके तपस्वी-साधु और सन्यासियोंका सादा जीवन और तपको देख कर वह दग रह गया—उसका उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा । यद्यपि आर्यावर्तका सौमाम्य सूर्य उस समय अस्त हो चला था, पर फिर भी बड़े वर्तनकी शुर्चनकी तरह विदेशियोंको तृप्त करनेकी यहाँ बहुत कुछ भव रहा था । उसने गुरुकुल पद्धतिकी शिक्षा जो उस समय दूटी-फूटी दशमें थी, देखी और उसकी उपयोगिताको हृदयगम किया । यह समय बुद्धस कुछ प्रथमका था । तब यहाँ स्वयंवर-विवाह जारी था । उसने इन नियमोंको बहुत पसन्द किया । कौट, स्पेन, मिथ्र, लीबिया और भारतमें आकर जो जो अनुभव उसे प्राप्त हुए उन सबको मिला कर स्पार्टाके लिये एक माजने मुरन्क्ष तैयार की ।

इस बीचमें इधर तो लाइकरगस यह देश देशकी सैर और अनुभव प्राप्त कर रहा था, उधर उनके न होनेसे स्पार्टामें बड़ी अशान्ति फैल गई । मादशाह बालक और बे-समझ था । राज्यके प्रधानोंने लाइकरगसको बुद्ध लानेके लिये चारों ओर दूत भेजे । जब उन्हें लाइकरगसका पता लगा तब उन्होंने प्रार्थना-पूर्वक बड़ी आधानतासे कहा—देश नष्ट हो रहा है आप कृपया पधार कर उसकी रक्षा करें ।

लाइकरगस स्वदेश लौटा और सीधा डलकी देवीके मन्दिरमें पहुँचा, और देवाने उसने प्रार्थना की कि मैं जो कानून देशकी उन्नतिके लिये प्रचलित करना चाहता हूँ आप असीस दें कि वे सफल हो ।

‘देवीने कहा—ऐ देवताओंके प्रिय देव लाइकरगस ! एपोलोका आशीर्वाद तुम्हारे माथे है, तुम देशमें कानून जारी करो । उनकी प्रतिष्ठा हाजी और वे ससारमें विख्यात होंगे ।

लाइकरगस आशीर्वाद लेकर नगरमें आया और दरबारके सम्मोसे सब घातें मुँह कर उसने विचार किया कि थोड़ी अदल-बदल करनेमें देश न सुधरगा—आवश्यकता जड़-मूलमें उलट पलट करनेकी है कि सारे तख्तेको ही एकदम पलट दिया जाये । यह सोच कर उसने मित्रोंसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए । मित्रोंने धनन दिया कि जो चाहे करें—हम आपके साथ सिर देनेको तैयार हैं । जब मित्रोंकी ओरमें उसकी दिल जमई हो गई तब उसने शहरके तीस प्रधान पुरोषोंको

हथियार-बन्द होकर आनेकी आज्ञा दी । जब वे जा गये तो उसने उन्हें (स्पेशल कांस्टेबल) बना कर कहा—तुम लोग मेरे साथ रहो और तुम्हारी तथा तुम्हारे परिवारकी जान मेरे पास गिरों रहे । मैं अपने कानून देशमें जारी किया चाहता हूँ । तुम मेरे साथ रह कर मुझे सहायता दो और जो कोई इसमें धूँ-बपड़ कर उसे गिर-फ्तार करो । इस सशस्त्र दलको लेकर उसने नगरके प्रधानों, विद्वानों और मन्त्रियोंके सामने अपने कानूनोंको पेश किया । बड़ी गड़-बड़ मच गई । बादशाह भी डर गया और किलेमें जा छिपा । इस सशस्त्र टोलीको देख कर उसने समझा कि यह सब मेरे गिरफ्तारीकी तैयारी है । पर जब उसे सब बातें स्पष्ट हुईं तब वह छुशीसे लाइकरगसके साथ ही उसकी सहायतामें लग गया । यह पहली फतह थी जो लाइकरगसरो प्राप्त हुई ।

जब वह शहरके निवासियों पर अपना रूआब गाँठ चुका तो उसने धीरे धीरे अपने कानून जारी करना प्रारम्भ कर दिया । उसके कानून ये थे—

१—प्रजा और राजाओंमें प्रेम और विश्वास बनाये रखने और उचित रीति पर न्याय किये जानेके लिये एक ऐसी कीमिसलकी ज़रूरत है जिसके चुने हुए मेम्बर हों । जिनका मुख्य कर्तव्य—दूसरे कर्तव्योंके सिवा—यह भी हो कि वे न तो राजाको ही ऐसा स्वेच्छाचारी होने दें कि वह प्रजा पर मनमाना अत्याचार कर सके और न प्रजाको ऐसा उद्वण्ड बनने दें कि वह राजाको एकदम दबा ले, प्रत्युत दोनोंके बीच साम्यताका भीचित्य रहे ।

इस मतलबके लिये उसने २८ सभ्य चुने—बादशाहको भी उनमें चुन लिया । इस पार्लिमेन्टको बना कर अब उसने दूसरी ओर देखा । उसने देखा देशमें दो प्रकारकी प्रजा है । एक वे लोग जो बड़ी बड़ी सम्पत्तिके स्वामी हैं और उनकी आय भी बे-तरह बढ़ी हुई है । दूसरे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल तंग, गरीब और दुखी हैं; और जिन्हें भर पेट टुकड़ा भी मिलनेमें कठिनाता होती है । लाइकरगसने इन दोनों भिन्नताओंमें समता उत्पन्न करनेको दूसरा कानून बनाया ।

२—जितनी जमीन स्पर्धामें है वह बराबर बराबर उसके रहनेवालोंको बाँट दी जाय ।

यह बड़ा कठिन काम था । क्योंकि जिनके कब्जेमें भारी जमीनदारियाँ थीं उनके बगावत करनेका भय था । पर लाइकरगसने अपना रूआब खासा गाँठ

लिया था, इस कारण तुरन्त कानून काममें लाया गया और जर्मनके ३९ हजार हिस्से किये गये और उतने ही घरानोंमें वे बाँट दिये गये, किसीने चूँ तक न किया। इस तरह लाइफ़रगसने अमीरोंको ज्यादा अमीर और गरीबोंको दिन दिन ज्यादा गरीब होनेसे बचालसे बचा कर समता स्थापन की। अब उसने और बन्ग बड़ी की—उसने चल सम्पत्ति (जायदाद मनकूला) पर भा यही कानून जारी कर दिया।

यह काम और भी बेहव था, क्योंकि कोई मनुष्य अपने संप्रहीत द्रव्य और पदार्थोंको इस तरह बाँटनेको तैयार न था। देश भरमें खोर मचा, उत्पात हुआ, पर लाइफ़रगसने अपनी बुद्धिसे इसकी एक अजीब युक्ति सोची जिससे यह काम थड़ी मरलतासे हो गया। वह यह कि उसने सोने-चाँदीके सिक्कोंकी जगह लोहेके सिक्के जारी कर दिये। ये सिक्के बड़े सस्ते थे। यहाँ तक कि दस मन सिक्कोंकी कीमत मुद्रिलसे कुछ रुपये होती थी। पर उसे घरमें रखनेको बड़ी जगहनी जरूरत थी। कोई कहीं तक इस लोहेके ढेरको जमा करता। सोने-चाँदीके रुपये, अशर्की तो बड़ी रकममें एक सड़ूमें रखे जाते थे, पर इस भीम काय खचानेके एक हजार रुपये रखनेको भी बड़े भारी खजाने दरकार थे। परिणाम यह हुआ कि जो लोग सोना-चाँदी छिपाये धेठे थे उनका सब सोना-चाँदी निकम्मा हो गया, क्योंकि गर्बनेन्ड सोना-चाँदीके सिक्केको कौड़ीके मोल भी नहीं लेती थी। फिर उसमें सुगन्ध तो थी ही नहीं। इस तरह अमीरोंका सिर जो अपने गरीब भाइयों पर धमण्डसे उठ रहा था, नीचा कर दिया गया। वे सब एक हालतमें आ गये। रुपयेके कारण जो छोटे बड़ेका पचड़ा था वह न रहा। इसके सिवा चोरी जडसे उठ गई, क्योंकि चोर बेचारा क्या चुरानेके लिये नक्य लगाता? दस बारह मन लोहा चुराने पर बेचारेको कुछ पैसे ही पकै पड़ते। फिर उन्हें वह कहीं छिपाता—कहाँ ले जाता? यह भी कठिन समस्या थी। तीसरे—रिद्धतका शगडा भी उठ गया। लोहेके सिक्केको कौन किस तरह नितना रिद्धत लेता, क्योंकि वे तोड़ कर छोटे भी नहीं किये जा सकते थे। क्योंकि उन्हें तपा कर सिक्केमें ढुबो दिया जाता था जिससे उन पर आव आ जाती थी। चौथा लाभ यह हुआ कि देशमेंसे फालतू रोजगार उठ गये और जस्ती राजगार ही रह गये, जिनके बिना काम चलता ही न था। और यह हुआ कि स्पार्टावाले जो अपने ऐशके लिय दूसरे देशोंसे करोड़ों रुपयेका माल खरीदते थे वह वन्द हो

गया । किने पड़ी थी कि वे लोहेने निरुद्धे चेटे ले जो किसी भी देशमें किसी काममें नहीं थे । यूनानगले ही स्पार्टाके उा वहाँकी हँसी उड़ाते थे । अभी कुछ दिन पहले जहाँ देश-देशके जहाज तरह तरहने मालोंसे भर कर स्पार्टाके घन्दर-गाहे पर आने और स्पार्टाके पसीनोंकी कमाईको भर भर कर ले जाते थे वहाँ विस्तुल सन्नाह हो गया—बन्दरगाहों पर भूत लोटने लगे । इस तरह विदेशियोंका सम्बन्ध स्पार्टासे छूट गया तब देशमें आनन्द्य वस्तु बनानेने उद्योग धन्ये बनी मरगमीसे चले और कुछ ही दिनोंमें सौरीन स्पार्गापासी मेहनती, सादे, मन्वृत और मिनभ्ययी बन गये । और वे अब किसी भी वस्तुने लिये किसी देशने मुँहाज न रहे । अब उसने तीसरा कानून यह बनाया—

३—गवर्नमेन्टकी तरफ प्रत्येक शहरके टीनहालमें सह भोजनका प्रबन्ध किया गया और शहरके हर एक आदमीको—चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर—भोजनके समय दोनों एक वही भोजन करना लाजिम था । भोजन सबको एक सा मिलता था ।

लाइफरगमने देखा कि लोग तरह तरहके खाने और मांग खाकर हरामी बन रहे हैं और स्वादिष्ट माल बना कर नर्म नर्म गधे पर मुग्गरी नींद सोते हैं, उन्हें परवा नहीं कि उनमें पड़ोसीके दबे दुकटे दुम्डेको मुँहाज है और उनका देश निरुद्धा और आलसी बन रहा है । सो उसने उर्पर्युक्त नियम जारी कर दिया । बड़े बड़े चटोरे रईसों और घमण्डी अफसरोंको लाइफरगसका यह कानून बोझ मालूम पड़ने लगा और वे तरह तरहका नाक भी सिरोटने और अपनी हतक समझने लगे । पर उनका धम क्या था । लाइफरगस सत्य मौजूद रहता और इस बात पर ध्यान रखता कि कौन पेट भर कर खाता है और कौन भूखा उठता है । ऐसे आदमियोंकी वह अच्छी तरह मज्जमत करता और उसी समय सब लोगोंका ध्यान उधर आकर्षित करक कहता—“देगिये, आपने अपने भाइयोंने साथ खाना नहीं खाता है, आप शायद रातको छिप कर मजेदार माल उठावेंगे । इससे सब लोग उमरी हमी उड़ाते और वह बड़ा लज्जित होता ।

भोजनके समय निर्दोष हास्य करनेकी आगा लाइफरगसने दे रखी थी और जब तक भोजन होता तब तब बड़े मजेका हास्य चलता था । इस प्रकारसे शीघ्र ही चटोरी जवानोंमें लगाम लग गई और लोगोंको चटोर दासोंकी सेवासे छुट्टी

मिली । पर इससे कुछ लोग इतने बिगड़ गये थे कि वे लाइकरगसको मार डाल नेकी चेष्टा करने लगे । एक दिन लोग उसे मारने दौड़े । वह भाग कर एक भन्दि-रमे घुस गया, पर वहाँ प्रथमहीसे एक दिलजला छिपा था । उसने उठा कर एक लाठी लाइकरगसके सरमे मारी और उसरी एक आँख फोड़ दी । इसका नाम अल्कन्डर था । लाइकरगसने उस पर कुछ क्रोध न किया और बाहर आकर भी उसन कहा—भाइयो, मैं आप लोगोंके इस व्यवहारसे असन्तुष्ट नहीं हुवा हूँ । शहर-वाले जो उसके खूने प्यासे हा रहे थे, शर्मके मारे चुप हा रहे और उन्होंने अल्कन्डरको पकड़ कर लाइकरगसके हवाले कर दिया । लाइकरगसने उसे प्रेमसे अपने घर रक्खा और उसके साथ ऐसी कृपाका व्यवहार किया कि उसन सरे बाजार सबके सामने लाइकरगससे क्षमा माँगा और अपने कामको पाप समझा और उसन बृह पूर्ण भक्त बन गया ।

प्रीति भोजनकी प्रथा सैकड़ों वर्ष तक बड़ी पुष्टि पर जारी रही, यहाँ तक कि जब स्पार्टाका एक बादशाह अगोस्त एथेन्समें फतह करके स्पार्टामें वापस आया और उसने प्रीति भोजनके अमीनसे दख्खान्त की कि मैं फतहकी खुशीमें अपनी छीरे साथ घर पर भोजन करना चाहता हूँ, कृपा कर मेरे हिस्सेका भाजन बर्ही भेज दीजिये । इस पर अमीनने साफ इन्कार कर दिया और जवाब दिया कि ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता । आपसे टॉनहालमे आकर भोजन करना चाहिए । बादशाह बहुत गुस्सेमें आया और उसने प्रीति भोजनमें जानेसे इन्कार कर दिया । कौन्सिलने बादशाहके इस कामको घृणाकी दृष्टिसे देखा और उस पर जुर्माना कर दिया । यह भाव था जो लाइकरगसके बाद भी इतना सतेज बना हुआ था ।

भोजनके साथ ही लाइकरगसने लोगोंके रहन सहन, घर द्वार आदिको सादा बनाने पर जार दिया । क्योंकि वह आराम तलबीकी जिन्दगीको घृणा करता था और जानता था कि रेशमी गद्दों पर लेटनेवाले सद्दिण्डु नहीं हो सकते । तब उसने यह कानून बनाया—

४—कोई आदमी यदि अपने मरानको सजाना चाहे तो वह छतमें कुल्हाड़ियों लटका सकता है और दरवाजों पर दो आरोको महाराजकी तरह लगा सकता है, इसके सिवा और किसी चीजसे जो अपने घरोंमें सजावेगा वह कानूनन फिज्ज

— कानूनन सजाया और उसे मरवा नहीं ।

यह कानून बड़ा कारगर हुआ । ऐयानी एकदम उठ गई । कौन मलामातुम उठने बुझाता छटा कर कमखावता फर्श बिठाना ? थोड़े ही दिनोंमें स्याटोंसे मचावट और नचाकत उठ गई । यहाँ तक कि जन स्याटोंका एक आदमी कारन्धमें गया तो यह अपने मित्रों परकी छतमें मुडौल स्वर्तोंसे पटा देग कर ईरानीसे दूछने लगा कि “क्या आपके देशमें दरमन ऐसे घड़े बन्दे मुरब्बा पैदा हुआ करते हैं ? ” यहाँ तक उनका सादगी थी, पर शरीर बल और चरित्र-भाटनमें वे निराले थे ।

युद्धके लिये उसने यह कानून बनाया था—

५—यार यार एक ही शत्रुसे युद्ध मत करो । ऐसा करनेसे यह हमारे रहस्योंकी जान जायगा और हमारे ही हथियारोंसे हम पर विजय प्राप्त करेगा ।

स्याटोंवाले जन तक इस कानूनकी पाबंदी करते रहे बराबर विजयी हुए । पर जन बादशाह अजी साइलमने धोखावालेसे निरन्तर युद्ध किया और अन्तमें हारा तो एक फिलासफरने जो घायल बादशाहके मिरहाने शठा था, कहा—धीया-वालेनि आपकी अच्छा इनाम दिया है । वे लूना तर नहीं जानते थे, पर आपने उन्हें सिपाहा बना दिया । यह इसाकी सजा है जो आपकी मिली है ।

इन कानूनोंके सिवा जो कानून उगने बच्चोंके सम्यन्धमें बनाय वे बड़े अद्भुत और प्रदामागे योग्य थे । लाइकरगमना यह निश्चय था और ठीक था कि बच्चे मा-बापकी नहा, बालिक देशकी सम्पत्ति है । जो मा-बाप कमचोर बच्चे पैदा करते ह वे अपने देशकी नाश करनेकी तैयारी कर रहे ह ।

६—गर्नमेंट यह उचित समझती है कि वह ऐसे नियन्त्रण प्रचरित करे जिससे देशवासि स्वस्थ, कहावर और पुष्ट बच्चे पैदा करें ।

लाइकरगस दुखी हाकर कहा करता था कि मैंमा खेद है कि लोग कुत्ते और घोड़ोंकी नस्ल सुधारनेमें जी-जान लड़ा रहे हैं, पर मनुष्यकी नस्लकी चिन्ता नहीं करते और व्यभिचारमें डूबे रहते हैं ।

उसने अपने देशको इस प्रेगसे सुरक्षित रखनेके लिये ठीक उसकी जड पर कुल्हाड़ा मारा—उसने सोतेकी ही बन्द किया । उसने सोचा—बच्चोंकी सँभाल-जन तब उनके उत्पन्न होनेसे बहुत पहलेसे ही नहा की जायगी तब तक देश कभी उच्छन्न होगा । कम उसने कानून बना दिया कि—

७—स्पाटीने वच्चीकी सँभाल माताके गर्भमें आनेसे प्रथमसे ही प्रारम्भ हो जानी चाहिए ।

लोग बड़े चक्राये, पर लाइवरगसका खयाल वैज्ञानिक था । उसने उत्तम मात और उत्तम पिता बनानेके जो नियम बनाये वे भेदे कहे जा सकते हैं, पर विचारनेसे वे बड़े कीमती और काममें सिद्ध हुए । ससारमें कोई काम एतराजने लायक नहा कहा जा सकता, जब तक कि उसके गुणों पर ध्यान न रखें । उसने ये नियम बनाये ।

(क) कोई लड़का ३० वर्षकी उम्र तक ब्याह नहीं करे और पूर्ण नम्रचर्य पालन करे । इससे लिये सत्तसे सत्त पाबंदी थी ।

(ख) कोई लड़की पदोंमें न रखी जाय । बल्कि उनके लिये दौड़ धूप, कुर्त मोला फेंकन आदिफी फसरतें परमावश्यक हैं ।

लाइवरगसका खयाल था कि दुर्बल लड़कियों अच्छे बच्चे नहीं पैदा कर सकता । प्रकृतिने किसी भी प्राणीके लिये प्रसूति-पाँडा नहीं बनाई । किसी भी प्राणीके प्रसूति-पाँडा नहीं होती । जो स्त्रियाँ तरह तरहके आराम भोगतीं, परिश्रमसे भागती, पदोंमें छिपा रहती हैं उन्हें ही यह कष्ट होता है । लड़कियोंके लिये व्यायामके कानूनने इस दोगको बहुत दूर कर दिया । इसके सिवा लड़के और लड़कियोंके शरीरकी परीक्षा के निसलके सामने होती थी । जो लड़की सुबोस, सुन्दर और दृढस्थ होता उसे कौन्सिलस सम्मान पत्र मिलता और जो दुबली पतली होती उसे शमिन्दा कर देने लिये सबके सामने पेश किया जाता कि वह अपने शरीरको ठीक कर सके । इस परीक्षाके समय बड़ी भारी गम्भीरता और सभ्यताका खयाल रक्खा जाता था—किसी तरहकी असभ्यता कानूनन जुर्म समझा जाता था । लड़कोंके शरीरकी परीक्षा भी इसी तरह होती थी । विवाहके समय पर कौन्सिलस सम्मान गुणकर्म-स्वभाववाले लड़के और लड़कियोंकी ब्याह दिया करते थे ।

जिस देशमें व्यभिचारकी प्यास है उस तरह मार दो गई हो वहाँ व्यभिचार कहाँ होगा, यह प्रत्येक पुरुष समझ सकता है । और इसके बाद वह उपर्युक्त प्रश्नोत्तर पर अचरज भी न करेगा ।

पाँचवाँ अध्याय ।

देशकी परिस्थिति और सत्याग्रह ।

ससार परिवर्तनशील है और कभी किसी देशकी परिस्थिति एक सी दशामें नहा रहती । समय समय पर उसमें परिवर्तन होता है, विकार भी होता है, विशेषताएँ भी होती हैं । विकारोंका उन्मूलन तरह तरहसे किया जाता है और विशेषताएँ इतिहासमें उस देशके समाजके जीवनके नमूनोंकी तरह पेश की जाती हैं ।

भारतकी परिस्थिति बदलती रही है, उसमें विकार भी आये हैं और विशेषताएँ भी उत्पन्न हो गई हैं । विशेषताओंका समाजने उदारता और महत्तासे उपयोग किया है और विकारोंका प्रबल प्रतिकार किया है । इन प्रतिकारोंमें सत्याग्रहकी प्रधानता प्रायः रही है, और यहाँ तक कि जहाँ अन्याचारके विद्वद् शरीर बल भी प्रयोग किया गया है अर्थात् तलवार भी उठाई गई है वहाँ भी आत्मबल या सत्याग्रहका अपमान नहीं किया गया है । कदाचित् ही ऐसा उदाहरण ससारकी जातियोंमें मिलेगा ।

परिस्थितिके अनुसार देशोंमें वैयक्तिक और धार्मिक सत्याग्रह समय समय पर प्रयोग हुए हैं । पर वर्तमान परिस्थिति बदल गई है । इन्हा सत्याग्रहोंके अमोघ प्रयोग-संहारके फलसे व्यक्तिगत और धार्मिक अत्याचार प्रायः ससारसं नष्ट हो गये हैं और रहे सहे ऐसे निर्धार्य हैं कि अब उन पर सत्याग्रहोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं रह गई । पर आज दिन सामाजिक और राष्ट्रीय अत्याचारोंका बड़ा भारी उपद्रव है । यह उपद्रव बड़ा भयंकर, बड़ा ही अनीति भूलक, अनाचार पूर्ण और घृणित तथा सर्व-नाशकारी है । सारे ससारका समाज इस अनाचारसे त्राहि त्राहि पुकार रहा है । परिस्थिति शीघ्रतासे भयंकर हो रहा है । सबसे प्रथम सामाजिक अत्याचारोंका समाजने अनुभव किया, अमेरिकामें गुलामोंके लिये बूत बहाये गये । यूरोपमें स्त्रियोंने पुष्टों पर खून हमलें किये । मजूरोंने विद्रोहका स्वरूप धारण किया । यहीं तक बात समाप्त नहीं हुई । स्वाय और प्रतापके तेजमें छिपा हुआ राष्ट्रीय अत्याचार भा अब गुप्त नहीं रह सका—प्रकट हो पड़ा । उसका प्रारम्भिक स्वरूप ही बड़ा भीषण है—सारा ससार आज हाथमें नगा तलवार लिये खड़ा है ।

समाजकी, कानूनकी, पद्धतिकी और नीतिकी परस्पर चोटें चल रही हैं—जनता समस्त उत्तरदायित्वको भूल कर लहू और लोहेकी धुनमें जूझ पड़ी है । दिन पर दिन मामला गहरा होता जा रहा है ।

यद्यपि समाजका अन्याचारके विपरीत यह विश्व क्षमाके योग्य है, समाजने अपनी जान पर खेल कर यह विश्व किया है । अपनी सुख-शान्ति, धन-जन और जीवन सबका वह होम कर रहा है । फिर भी यह मार्ग प्रशस्त नहीं है । यह सत्य है कि भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय चोर अत्याचारोंका शिखर है और वह उसे अन्याय समझ कर उसके विरोधमें संसारका साथ देना चाहता है । ऐसी दशामें हम उसे रोक कर अत्याचारका पक्ष नहीं लेंगे । किंतु हम केवल यही सम्मति देंगे कि भारतको विश्व और रक्त पात छोड़ कर सामाजिक और राष्ट्रीय सत्याग्रहका प्रयोग-संहार करना चाहिए । समाज पर हम इस प्रकार अत्याचारका दोषारोपण करते हैं ।

१—सम्पत्ति, अधिकार और जीवन क्रममें भयानक असम वितरण है । एक तरफ देशमें भारी भारी धनी हैं, तिस पर भी दिन दिन उनका धन बढ़ रहा है—यहाँ तक कि वे नहीं समझते कि किस तरह उसे कार्यमें लावें । दूसरी ओर महा दरिद्र हैं, जिनका जीवन निर्वाह भी कठिनातासे चल रहा है । और जो इसी कष्टके कारण आधी उम्रमें मर जाते हैं, तिस पर दिन पर दिन उनकी गरीबी बढ़ रही है । जहाँ व्यापारी या और मौज्जिजपेशा आदमी अनियमित या अत्यधिक कमा सकते हैं वहाँ ये गरीब बड़ी कठिनातासे कुछ आने कमा सकते हैं, उससे अधिक नहीं । पर खर्च करनेके समय उनके और बड़े बड़े धनियोंके पैसेमें अन्तर नहीं रहता । अर्थात् कमाती बार जहाँ बड़े आदमी हजार गुना बढ जाते हैं वहाँ खर्च करती बार बराबर रह जाते हैं । इससे जीवन अत्यन्त क्षीण, दुखी और निकम्मे हो रहे हैं । समाजने उन्हें जवर्दस्त अत्याचारियोंको अधिकार दिये हैं जो अपने लाभके सौ उपाय निवाल लेते हैं, पर गरीबोंको बराबर पीस रहे हैं । यहाँ तक कि नियम बना कर पीस रहे हैं । अकाल, रोग, इन्फ्लुएन्जा इसीके परिणाम हैं ।

२—अछूत, स्त्री, कन्या और सन्तान पर समाज मनमाना व्यक्तिगत अत्याचार करने देता है । पालतू कुत्तोंसे भी अछूत निकृष्ट समझे और दुर्दुराये जाते हैं, स्त्रियाँ पैरकी जूती समझी जाती हैं । मुख्य कुलमशुद्धा—उनको दिखा

दिया कर व्यभिचार करते हैं और निर्लज्ज होकर उन्हें सतीत्वका उपदेश देते हैं । समाजने पुरुषोंके व्यभिचारको जारी रखनेके लिये वेद्योंवाजारमें वैठा'दी हैं—हालांकि पुरुषोंको बहुत ही अधिक मुर्झातेमे दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है । जय कि स्त्रीको बाल विधवा होने पर भी कठिन ब्रह्मचर्य अतका उपदेश किया गया है, पुरुष अनेक व्याह करते हैं—स्त्रीके मरनेके दिन ही मनशानमे व्याहकी चर्चा चल जाती है—६०,७० वर्षके युद्ध भी क्वीरी कन्याओंसे व्याह करते भय नहीं खाते । अगर एक एक कुलान २०० व्याह करता है और कन्याको पतिरा मुँह देखना भी नहीं नसीन होता । सन्तानोषो लोग अपने कामके लायक मनमाने ढंगसे पालने और शिक्षा देते हैं । फोटी, मृगीके रोगी आतशरुके रोगी, कंगले, मंगते भी व्याह करते हैं और सन्तान पैदा करते हैं । उनकी अभिरुचिनी और न ध्यान देते हैं, न उनके विकास होने देनेकी पराह करते हैं और बचपनमें व्याह पर सर्वनाश करते हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि लाखों अछूत ईसाई हो रहे हैं और अपना कामधन्धा, मर्यादा, शील सब त्याग रहे हैं । स्त्रियाँ कुलटा, व्यभिचारिणी हो रहीं हैं, कलहनी बन रही हैं । भ्रूणहत्याओंकी भरमार है । क्षय, कुष्ठ, प्रदर, हिस्टीरिया आदि भयंकर रोग जो चिन्ता, दुःख, अनैसर्गिक व्यभिचार आदिके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, बढ़ रहे हैं । स्त्रियोंसे सन्तानकी उत्पादक शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं । बच्चे कुरूप, दुर्बल, निरुम्मे, अत्यायु हो रहे हैं—नस्ल नष्ट हो रही है । बसाने, जीने और सुख भोगनेकी शक्ति क्षय हो रही है । इसके सिवा लाखों बच्चे ऐसे हैं जो ६ मासकी अवस्थामें ही अपने मा-यापने पापसे कोढ़ी हो गये हैं, लँगलियाँ गल गई हैं । इन सब पर धात यह है कि २॥ करोड़ विधवा और ५६ लाख निरुम्मे भिखारी समाजकी भयंकरताको बढ़ा रहे हैं ।

३—आचारको लोग रीति-रस्मकी तरह मानते हैं और इसे वे अपने वर्तमान जीवनका कोई उपयोगी अंश नहीं मानते ।

समाज या तो तुरन्त निम्न प्रकारके संशोधन करे, वरना उसके विपरीत सत्याग्रह महात्म्य प्रयोग कर देना चाहिए ।

ऐसा प्रबन्ध हो कि अमीर अधिक अमीर होनेसे रुकें और गरीब अधिक गरीब होनेसे रुकें ।

यह इस प्रकार हो सकता है ।

(क) धर्म और ईमानदारी कसम खाकर सूदखोरी एक दम उठा दी जाय । रुपयेका लेन-देन, गिरवी गौंठा, कागज तमसुरु विलुल उठा दिये जायें, पच, चौधरी, जाति आदिसे सूदखोरोंको सख्त सजा दी जाय—उनका सब सामाजिक व्यवहार बन्द कर दिया जाय ।

(ख) विदेशी व्यापार, दलाली, सडा यह सब उठा दिये जायें । नामको भी न रहें ।

(ग) धनालोक अपने रूपोंसे किसानों, कारीगरों और विद्यार्थियोंको इस प्रकार महायत्ना दे कि सम्पत्ति-शास्त्रके अनुसार उन्हें उचित आर्थिक लाभ भी हो और उस लाभमें उपर्युक्त तीन प्रकारके व्यवसायी यथोचित रूपमें सम्मिलित हों । यथा—

निमानाको रूम्या बिना सूदके दिया जाय और उनकी उपजमें अपनी जमानत पर देशमें विनिमय किया जाय । जहाँ माल किसानके घरसे आया वहाँ उस समय उराफा जो भाव हो, उससे अधिक जिस भाव माल अन्य प्रदेशमें बिके उस मुनाफेमें आधा किसान और आधा व्यापारी ले ले । बाकी असली दाम कुल निमाना मिले । ऐसे व्यापारी बहुत कम हों और धीरे धीरे ये व्यापारी और भा कम हों तब किसानोंको स्वावलम्बन मिले ।

यही व्यवहार कारीगरोंके साथ हो । कारीगरोंके मालकी क्वालिटी (प्रकार) की गारन्टी रहे—व्यापारी उस मालको देशान्तरित करें—वहीं पर कदापि न बेचें । वहाँ पर ग्राहक लोग सीधे कारीगरसे खरीदे और कारीगर जिस भाव थोक माल व्यापाराको दे उसी भाव पुटकर ग्राहकको दे । अर्थात् व्यापारी देशान्तरित करनेकी मन्त्री ले सकता है, तत्स्थानीय नहीं । कारीगरों और निमानोंको उत्तमस उत्तम साधन उनके व्यवसायमें उपयोगी अपनी मत्तासे समग्र कर देने चाहिए, यदि वे लोग अमर्त्य हों ।

नगरों विद्यार्थियोंके लिये उद्योग बन्धों, चरित्र-गठन, शरीर-रक्षा आदिनी शिक्षाका प्रथम स्थानीय धनियों और विद्वानोंसे सिर रहे—वे ही उनके जिम्मेवार बनें । उनकी शिक्षा—दीक्षा और चरित्रमें कोई कसर न रहे । २० वर्षका होने पर कोई विद्यार्थी निरुम्मा, रोगी, कमा न मग्नेवाला, चरित्रहीन, मूर्ख या दुर्बल हो तो उसका ज्ञान स्थानीय धनियों और विद्वानोंसे माँगा जाय । और उसके लिये उन्हें दठिन दण्ड दिया जाय ।

धनिक लोग ऐसे उद्योग-बन्धों, फल-कारखाने खोलें कि जिसमें देशका कच्चा माल तुरन्त पक्की शकलमें आ जाय और उसमें देशके दरिद्र मजूरोंका पूरा लाभ

हो। वे निठोरे, चोर, अत्याधु, झूठे या बेईमान दीखे तो देशके धनियोंको बठोर दण्ड दिया जाय। देशके उपयोगसे बचा तैयार माल विदेशोंमें भेजा जाय और नन्द रम्या देशमें वापस लिया जाय।

देशमें चवाई, रोग फैले तो धनियोंको भागनेसे रोका जाय। उनसे बड़ी बड़ी रकमें स्लेपर रोगके नाश करनेके प्रवन्ध हों। कोई पुख्त धन या बलके जोरसे गरीबकी धरती न दना बैठे। रहनेका मरान कोई मोल न बेचें। किराये पर चलानेके लिये कोर्ट जायदाद न बनावे, न किराये पर कोर्ट मरान दुकान किसीको दे, न ले। पिपेटर्स, व्याप्यान् भजन और सार्वजनिक सराय, होटल आदि अनिवार्य होने पर किराये पर चलें। उचित तो यह है कि ये स्थान भों मालिकोंके हों। अर्थात् धनी-लोग अनधिकार रूपसे जमीन घेर कर रहनेवालों पर मनमानी न करें। जमादारों, स्मोइयों, अपरासियों, खिदमतगारों और ऐसे लोगोंको जो सार्वजनिक कार्यमें निष्कृता सम्बन्ध रखते हैं, समाज अपने प्रग्रन्धमें रहनेका स्थान दे, टाट्टरी भ' व्यवस्था करै—वे मनमाना न टा सके—न रह सकें। क्योंकि उनके स्वास्थ्य, चरित्र और जीवनका जनतासे घनिष्ठ सम्बन्ध है—खास कर बच्चोंसे।

इस प्रकारसे प्रथम दोषका निराकरण हो सन्ता है। अब दूसरे दोषका सदोषन हम इस प्रकार चाहते हैं।

(क) अटूतोंको अस्पर्श्य न समझा जाय। उन्हें मन्दिरों, धर्मालयों, स्कूलों और उत्सवोंमें समान भावसे शरीक होने दिया जाय। उन्हें स्वच्छ रहने, सभ्य बनने, कुरीतियोंसे बचने, चरित्र सुधारने और आचारसी सीमामें रहनेकी शिक्षा दी जाय और नियन्त्रण भी रहे।

(ख) छियोंका पर्दा तोड़ दिया जाय। बाहर जाती बार प्रत्येक स्त्री पुरुष साथ रहे जिससे लम्पट पुरुषोंकी बेइयाओंके कोटे और परछीको झॉस्नेसी आदत टूट जाय। क्योंकि प्रत्येक पुरुष अपनी स्त्रीका सिद्दाज करेगा, साथ ही यह भी समझेगा कि जिस हम पर-स्त्री और बेइयाकी ओर देखते हैं उसी तरह कोई हमारी स्त्रीको भी देखेगा और हमारी स्त्री भी पर पुरुषको देखेगी।

(ग) बेइयाओंसे सब प्रकारका सम्बन्ध त्याग दिया जाय और उनके द्वार पर गलंटियर नियत क्रिये जायें जो बहों जाने आनेवालोंका नाम लिखें, जो अप-रोचित हैं उनसे फोटो ले लें और रोज प्रातः काल नगरमें यह लिस्ट छपा कर चिपका दी

जाय कि अमुक पुत्र, अमुक नामवाला, अमुक समयमें, अमुक समय तक, अमुक वेद्याके घर गया और रहा । अपरिचितोंके चित्र चिपका दिये जायें । उससे नगरमें हलचल मचेगी, मानहानिके दावे होंगे, खून खराबी होगी जिसे धर्म पूर्वक सत्याग्रहद्वारा दबाना चाहिए, किन्तु कुछ बड़े मुने नहीं । ये वालंटियर, हाईस्कूलोंके अध्यापक और कॉलेजोंके प्रोफेसर ही जुने जायें—अन्य लोग नहीं । क्योंकि ये लोग दस-दस वर्ष पुराने शिष्योंको भी रोकनेमें प्रभावशाली होंगे और स्वयं वेईमानी करते डरेंगे ।

(घ) कन्याओंका ब्याह १३ से १६ वर्षकी अवस्थामें किया जाय । बरकी अवस्था उससे ५ से ९ वर्ष तक बड़ी रहे, स्वास्थ्यमें दोनों समान हो, इस पर कड़ी गृहि रहे, रूप-गुण-शीलका भी साधारण ध्यान रखता जाय । लड़का विधायी या बे-रोजगार न हो । कोई पेत्रिज या छूतका रोग दोनोंमें न हो ।

(ङ) विधवाओंको विवाहकी स्वाधीनता दी जाय, पर इस कामकी प्रशंसा न की जाय । पुत्र्य हो चाहे स्त्री पुनर्विवाह करें, पर उन्हें अप्रकृत रूपसे पवित्र जीवन व्यतीत करनेसे उत्तेजित किया जाय । बौरा लड़का विधवासे अथवा बौरा कन्या रूँडुएसे कदापि न ब्याही जाय । पवित्र जीवन व्यतीत करनेवाले पुरखों और विधवाओंकी समय-समय पर प्रतिष्ठा का जाय, समाज उनकी आशाओंकी प्रतिष्ठा करे । उन्हें योग्य घना घर सार्वजनिक समाज सेवामें लगानेको उत्तेजित किया जाय । वे सार्वजनिक पुरुष बन जायें । ब्रिजों ब्रिजोंकी शिक्षा करें, पुरुष पुरुषोंकी । ऐसे स्त्री, पुरुष कन्या या लड़कोंको न पढ़ावें । उनके लिये स्कूल रहे । ये पुरुष ब्रिजों और पुरुषोंको जो गृहस्थी हैं, शिक्षा दें । यह शिक्षा पुस्तकी न हो । ब्रिजोंको पाक-विद्या, सूईका काम, हिसाब, गृह स्वच्छ करना, मितव्ययिता, धौंदा लगाना, मृदु शिल्प, चित्रकला, गान विद्या सिखावें । और पुरुषोंको सभ्यता, व्यवहार-चातुर्य, दकानदारी, व्यवहार ज्ञान, कला-कौशल साधारण शिल्प, धन्धे, चरित्र रक्षा, गम्भीरता, आदि विषयका अभ्यास करावें ।

ऐसा करनेसे ये विधवा-रूँडुए खाली न रहेंगे, बिकारोंसे बचेगे, प्रशंसित और समाज-मान्य होंगे । लोग इनका अनुकरण करेंगे तथा इनके उदाहरणोंसे गृह स्वर्गीय बन जावेंगे ।

(च) कोई फोड़ी, आतलकी—गुजाकी, भृंगीसेमी, क्षर्या, प्रमेह, गठिया आदि रोगी विवाह न करने पावे, न सन्तान उत्पन्न करे । ऐसे लड़कों या पुरुषोंको—यदि वे

विवाह करें तो—उनके हिमायतियों सहित कठोर दण्ड देना चाहिए । ये लोग समा-
जसे अलग रहें । इनके लिये स्थान स्थान पर सेनिटोरियम (स्वास्थ्य-भवन) बनें—वहाँ
ये सप्रदात रहें—आरोग्य होनेवाँ चेश करें और शिष्य तथा उद्योग-धन्ये सीखें,
माता पिता और घरके बड़े-बूढ़ोंको ऐसा नियम प्रचरित करना चाहिए कि युवक
युवती ऋतुकालमें ही एकत्र सोवें, अन्य समयों पर युवक वृद्ध जनोके पास मर्दानेमें
और स्त्री सास आदिके पास सोवें । प्रसव पीहरमें करनेकी रीति जारी कर देनी
चाहिए । और गर्भ रहनेका निश्चय होते ही दो मासके अन्दर अन्दर—तीसरा मास
लगानेसे प्रथम ही—स्त्रीको धूम धामसे प्रसूत रूपमें पीहर भेज देना चाहिए । वह
१॥ वर्षका बच्चा होने तक वहीं रहे । जो युवक अपने स्वतन्त्र छोटे छोटे
परिवार बना कर अपने धनधुआँसे अलग रहना चाहें उनका तिरस्कार किया
जाय—वे समाजमें घृणाकी दृष्टिसे देखे जायें—उनकी सन्तानोंकी व्याह-शादीमें
अड़चन डाल दी जाय—और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाय कि यह
उनका क्रम निन्दनीय है । देशमें स्थान स्थान पर ऐसे खास स्कूल बनाये
जायें जहाँ १॥ वर्षके बच्चेसे लेकर ५ वर्षकी उम्र तकके बच्चे वैज्ञानिक रीतिसे पाले
जायें । अर्थात् जन समुदाय लौटे तो बच्चेको वहीं देती जाय । बच्चे वहीं पलें—वहीं
उनके स्वभाव, प्रकृतिकी परीक्षा हो । वहाँके प्रमाण पत्रके आधार पर ही स्कूल
आदिमें उसी प्रकारकी शिक्षा दी जाय जैसी उनकी प्रकृति पाई गई हो । बच्चे बोर्डिंगमें
रहें—बोर्डिंग स्कूल सन नगरसे बाहर हों । कन्या और लड़कोंके बोर्डिंग तो पृथक्
हों, परन्तु उनकी प्रारम्भिक शिक्षा एक साथ हो जिससे बालकोंको प्रारम्भ-
हीसे एक दूसरेसे स्निह्य और शुद्धगुदी न पैदा हो जाय । आगे चल कर लड़की
लड़के अपने अपने विषयोंको पृथक् पृथक् अध्ययन करें । कन्याओंको गृह प्रबन्धकी
पूर्ण शिक्षा मिले और पुरुषोंको व्यवहार शास्त्रकी । ये विषय तो अनिवार्य हो, बाकी
उनकी रुचिके अनुसार हो । हर एक लड़केको किसी एक विषयमें सर्वोच्च सम्मान
प्राप्त करना अनिवार्य हो—वही विषय उसका प्रधान व्यवसाय हो । कोई भी
युवक अपनी अधूरी शिक्षाको लेकर काम-काज और नौकरांमें न पड़े । समाज
इसका नियन्त्रण करे । दूसरे दोषका निराकरण इस प्रकार हो सकता है ।

अब तीसरा मुनि—

(क) पोशाक-और भोजन जातीयताकी दृष्टिसे निश्चय कर लिया जाय और

देश विदेशमें वही पोशाक, वही भोजन असाढ़ रूपमें चले । उसमें ऋतु या स्वस्थके कारण ही कोई विचार आवे तो आवे ।

(ग) देश भरमें एक भाषाका प्रचार हो—यह भाषा ऐसी हो जो सरल हो, अधिक प्रचलित हो और प्रौढ़ भी हो ।

(ग) विवाह, गमी, उम्पन, चौहार आदिमें वह विषय निहाल दिया जाय जिसकी उपयोगिता गमयमे नहीं आती । उनका स्थान पर और सरुक्षण रीतिमें जारी की जाय ।

(घ) मत-सम्बन्धी कट्टरता त्याग देनी चाहिए । राज्य बोलना, सबसे प्रेम रखना, सबको आत्मन्त समझना, दया, पवित्रता, इन्द्रियोकी वशता आदि गुणोंकी धर्मके स्वरूप जानने चाहिए, जो सबका मान्य हो । इनके सिवाय किसीके ऐसे विचार-स्वातन्त्र्य पर जो किसीके भागमें विग्र नहीं उन्नत करते, कोई हस्तक्षेप न किया जाय । वेष उपायोंसे वह अपनी सम्मतिमें मिलाया जाय, क्योंकि भिन्नता सर्वत्र घुरी बसु है ।

समान इस सरोधनको स्वीकार न करे तो तुरन्त मोर्चा जमा कर सत्याग्रहका युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिए ।

पहला मोर्चा—

(क) जिस निसने सूद पर रुपया लिया है वह एक दम देनेसे इन्कार कर दे । कुर्सी, नीलाम हो तो होने दे ।

(ख) मजूर, नौकर, खिदमतगार, रंगोइये, चपरासी और गय प्राइवेट नौकर राम छोड़ दें, स्थायी हस्ताल कर दें ।

(ग) किसान, कारीगर और बाबू लोग व्यापारियोंको कोई सहायता न दें, न उन्हें माल बेचें । यदि साह या व्यापारीका पावना हो तो उसे अपना माल अन्यत्र (स्तिमाल करनेवालोंको, व्यापारियोंको नहीं) बेच कर बिना सूद नफ़द रुपया दे—सूद माँगो तो न दे—अदालत डिभी दे तो कुर्सी होने दे । जेल जाय ।

(घ) कोई आदमी व्यापारीसे एक पैसेका माल भी न खरीदे, न बेचे ।

(ङ) जाति विरादरी, बमीन, पुरोहित उससे सब सम्बन्ध त्याग दें ।

दूसरा मोर्चा—

(क) अछूत लोगोंको चाहिए कि जो उन्हें अछूत समझे—उनके हाथका न लायें पीवें—वे भी उन्हें अछूत समझे । उनके हाथका न खायें, न पीवें, न अपने

पूना उत्सव आदिमें उन्हें शरीक होने दें । उनका काम टहल आदि न करें, चमार चूते न बनावे और भगी सफाई न करें । जहाँ तक हो उनके बिना अपना काम चलावें—उनसे सहाय न लें—कानून और गवर्नमेन्टने साम्राज्यमें जो स्वाधीनता उन्हें दे रखी है उससे द्योचित लाभ उठावें ।

(र) व्यक्तिवारी पुखकी कुल सेवा उसकी स्त्री त्याग दे, पीहर चली जाय, उसके पास कदापि न रहे । बिना करे तो अदालतकी शरण ले अथवा निद्र पर गयी रहे । बच्चोंको पुखके गले छोड़ जाय, चाहे वे कितने ही छोटे ज्यों न हो और चाहे वे मर ही क्यों न जायें ।

(ग) किसी रैडुएके व्याहमें नामको भी कोई स्त्री शरीक न हो । कन्या अदालतकी शरण ले और अपनी अनिच्छा प्रकट करे । जातिरु पच, चौधरी ऐसे आदमियोंका सन ब्यवहार घन्द कर दें ।

(घ) ठूड़े व्याह करनेवाल, कन्या बेचनेवाले और बाल-विवाहवालोंकी खूब जुग्द झाडी जाय—उनके कार्टून गली गली चिपकाये जायें, गुद्दा निशाला जान, लडकी चुराली जाय और तुरन्त उनम बरसे उनका व्याह कर दिया जाय । चाहे जेल हो जाय, पर यह नियम नर्म न पड़े ।

(ङ) ताम्बूकी दया बेचनेवालों, गर्भपात करानकी दया बेचनेवालों वैद्य-ताम्बूओंका एक दम बायफाट कर दिया जाय । जो ऐसे नोटिस दें उनका सन कार-बार बन्द कर दिया जाय । उनका नुसखा प्रकट कर छाप दिया जाय—जाल तोड़ दिया जाय । अस्लीस्ताके मुकदमे चलाये जायें और उनके झूठको सब तरह प्रकट किया जाय ।

(च) एक स्त्री रहते जो दूसरा व्याह करना चाहे तो उसकी स्त्रीको भी दूसरे घरने हूँडनेका अपने पूरे पतवार नोटिस छपा देना चाहिए और उसकी सगाईके साथ उसकी सगाई, लगनके साथ लगन और व्याहके साथ व्याह हाना चाहिए । खुबर-मण्डल उसे पूर्ण सहायता दें । एक दो ऐसे उदाहरण होते हा मदोंकी अवल ठिकाने आ जायगी ।

तीसरा मोर्चा—

विवाह, गमी, उत्सवकी अनुचित और अनावश्यक बातों पर चाहे वे कितनी ही तुच्छ हों, कठिन सत्याग्रह करो । कल्पना करो यदि भोजनके समय

गाली गईं जावें तो सब धरात भोजन छोड़ कर उठ जाय और फिर डग धर भोजन ही न करे । हो सके तो इसी घटना पर बिना ज्यादा लौट आना चाहिए—एक ही घटना गाँव भरको सैकड़ों वर्षोंके लिये काफी होगी ।

लड़के, बच्चे या परिवारके आदमी सब एक-से वस्त्र पहनें—एक-सा भोजन करें । यह नियुक्ति सत्याग्रह समा करे । उमरे विपरीत पक्षको सर्वथा बहिष्कृत कर देना चाहिए ।

विदेशसे लौटे हुए पुरुष भी अपना आचार विचार जातीय न रखें तो यही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए ।

स्कूलोंसे बच्चोंको एकदम उठा लेना चाहिए । उन्हें फुटकर कारीगरों, विद्वाने और विमानोंका घर शिष्य बना देना चाहिए । और जैसे बने कोई नौकरी न करे—खास कर विलायती दमन, दफ्तर या किसी व्यक्तिकी ।

शहरोंको छोड़ कर देहातोंमें सबन और समनदार लोग बस जायें ।

समाजकी कुरीति नष्ट होगी और आपसी विजय होगी । इस सत्याग्रहाक्रमे समाजके यावर्तीय दोष भस्म हो जावेंगे ।

राष्ट्रीय सत्याग्रहकी आवश्यकता सरकारी शासन पद्धतिरी अनुदारतासे उत्पन्न हुई है ।

हम सरकारी शासन-पद्धति पर निम्न लिखित दोष आरोपण करते हैं ।

१—इंग्लैंडमें शासनका यह धर्म है कि वहाँ राजसत्ता प्रजाके अधीन है और प्रजा राजाके अधीन है । कोई भी कानून या नियम या प्रणाली जिसे प्रजा अपने हितके लिये आवश्यक समझती है, बनाती है उसे महाराज स्वीकार मात्र कर लेते हैं । यदि किसी कारणसे वे उसे स्वीकार नहीं करते तो एक बार प्रजासे अनुरोध करते हैं कि वह पुन उस प्रश्न पर विचार करे, यदि प्रजा फिर भी उसी निश्चय पर दृढ़ रहती है तो महाराज उसे स्वीकार करके प्रचलित कर देते हैं ।

नेतिक उत्तरदायित्वमें व्यक्तिम् न होने पावे इस लिये प्रजाके दो विभाग किये गये हैं । एक प्रतिष्ठित पुरुष-समूह और एक सर्व-साधारण । स्पष्ट है कि दोनों पक्षोंके स्वार्थमें अन्तर होता ही है—सुहृत्त्विके लिये दोनों पक्षोंको अपने अपने स्वार्थोंकी रक्षाकी एकान्तता स्थायी बनाये रखनेके लिये दोनों पक्षोंकी राय भिन्न भिन्न ली जाती है । पर प्रतिष्ठित समूह भी सर्व साधारणकी अनुमति बिना किसी तरह

अपने स्वार्थोंका समर्थन नहीं कर सकते । इस तरह राजसत्ता—समाजके प्रधान व्यक्ति—और सर्व-साधारण एक दूसरेको बाधा न देते हुए अपने अपने स्वार्थोंको भजेमें पालन कर रहे हैं ।

पर अंगरेजी साम्राज्यमें रह कर भी भारतवर्षमें इस नीतिका अनुसरण नहीं किया जा रहा है । यहाँ राजसत्ता प्रजाको अपने अधीन तो करना चाहती है, पर स्वयं प्रजाके अधीन नहीं हो सकती । वाइमराय सकौन्सिल मर्यादा शासनाधिकार रखते हैं । यद्यपि कौन्सिलमें प्रजाके मान्य नेता शरीक होते हैं, पर उन्हें सरकार प्रजाके घोटो पर नहीं चुनती—जैसा कि इंग्लैण्डमें है । अपनी स्वेच्छासे चुनती है । तिस पर भी कौन्सिलके शासनमें उनको राय देने मात्रका ही अधिकार है—विरोध पक्षमें उनकी, अप्रतिम युक्तियाँ भी बिना यथेष्ट खण्डन किये अस्वीकार कर दी जाती हैं । और यदि प्रजा उसके पक्षमें होती है तो उसका भी ध्यान नहीं किया जाता । इस प्रकार आडम्बरके लिये कुछ स्वरूप प्रजाधिकारके लिये रख कर स्वेच्छाचारका शासन होता है ।

हम इसे अभ्यास और अत्याचार समझते हैं और इसके विरुद्ध सत्याग्रहात्मक प्रयोग करनेकी आवश्यकता समझते हैं ।

२--सरकारका प्रधान कर्तव्य धीरे धीरे प्रजाकी अन्तःशक्तिको पुष्ट करना होना चाहिए और उसकी समस्त वेष्टा और प्रयत्न अन्तःशक्तिके परिष्कृत करनेमें लगनी चाहिए जैसा कि समस्त सभ्य सरकारोंका उदाहरण है और इंग्लैण्डमें अंगरेज सरकार भी जैसा कर रही है । यह अन्तःशक्ति तीन प्रधान विभागोंमें बड़ी हुई है । १ शिक्षा, २ व्यापार, ३ सामरिक बल ।

शिक्षाके सम्बन्धमें हमें घोर असन्तोष है । हमारे बच्चोंको शिक्षित होनेके जैसे चाहिए वैसे साधन नहीं उपस्थित किये गये हैं । और शिक्षाकी उन्नति उपहासास्पद धीमी गतिसे खमक रही है जो बड़ी भयंकर है । जब कि सारा संसार सरपट दौड़ रहा है तो हम इस रगड़पट्टीमें बिना कुचले न रहेंगे । शिक्षा हृदसे ज्यादा महँगी है—हमसे बीस गुना अधिक धनी देशकी भी शिक्षा उतनी महँगी और दुःप्राप्य नहीं है । इसके सिवा वह अनुभोगी भी है । इस शिक्षाने हमारी नैतिक या कैसी भी स्थितिको कुछ भी सुधारा नहीं है । इस शिक्षाने हमारा निजू चिन्ह भुला दिया है—हमारी जातीयतासे हमें दूर कर दिया है—हमारे

आत्म गौरव पर हृद्यत पर्दा डाल दिया है। हम सिर्फ कर्क या घायु रह गये हैं—उद्योग बन्दे सीखनेवाले कोई आयोजन नहीं है, चरित्र सुधारका कोई प्रयत्न नहीं है। चरित्र तो मानो शिक्षाके लिये कोई आवश्यक नहीं है। पडे लिखे हो गरीब, दुखी, कमजोर, रोगी, अल्पायु और निकम्मे साबित हो रहे हैं।

इस ऊटपटांग, हमारी प्रकृति और स्थितिके प्रतिकूल तथापि अत्यन्त भी महँगी शिक्षाके लिये सरकारकी हम शिकायत करते हैं और इसे अत्याचार समझते हैं।

व्यापार प्रायः देशमें है ही नहीं। भारतका व्यापार दलाली मात्र रह गया है। भारतके व्यापारी दलाल हैं या सेबाज हैं। किसी भा सभ्य देशमें व्यापारका यथावश्यक स्वरूप न होगा। सरकारकी मुक्तद्वार वाणिज्य-नीति, कौन्सिल बिल, होमचाय से सब देशके व्यापारको चौपट कर रहे हैं। सरकार यह प्रसिद्ध कर रही है कि भारत कृपि प्रधान देश है अर्थात् कच्चा माल तैयार कर करके बाहर औद्योगिक मोह भेजना और वहाँसे बना बनाया अद्यकियोंके मोल लेना धस यही व्यापारका प्रधान अंग रह गया है।

अँगरेजी साम्राज्य बड़ा उन्नत और प्रशस्त है। इसे किस बातकी कमी थी अँगरेजी राज्यमें बड़े बड़े कारीगर—मेशान बनानेवाले—तरह तरहके आग्निष्कार हैं। बड़े बड़े कारखाने और फार्म ऐसा जगह चल रहे हैं जहाँ कच्चे मालकी सदा मुँह ताजी बनी रहती है। क्या सरकारका यह कर्तव्य नहीं था कि यथा पर—जहाँ कच्चा मालकी बहुतायतसे उपज है—उनकी तैयारीके कारखाने खोले, जिनसे मनुष्यों की रोजी मिले और देशका धन देशमें रहे। हमारे देशके निर्धन मजूर जब अपने बच्चों भूखों छटपटाते नहीं देग सकते तो फिजा और जमैरामें जाकर अपनी इज्जत आवरण पराये जूतोंमें कुचलवाते हैं। सरफार इनकी रक्षा तो एक ओर रही, इनकी मुसीबतों पर व्यापार कर रहीं हैं और देशके धनी कोई धनधा न देख कर गरीबोंसे मनमाना सूद ले, सुस्त पड़े, जम्हाई लते हुए मरनेके दिन पूरे किया करते हैं। उधर जापान अमेरिका, फ्रांस और जर्मनीने घड़ोने व्यापारिक ढाके ढाल कर देशको सत्याना कर डाला है और सरकार कानमें तेल ढाले खड़ी है। क्या इसमें सरकारका कुछ कर्तव्य नहीं था ?

निश्चय सरकारकी यह अकर्मण्यता या अत्याचार है। सामरिक बल जड़मूल नष्ट हो गया। वर्षों जर्मनीके इस भीषण युद्धमें जब अँगरेज जातिको समरमें जल

पह तो भारतके सामरिक बलका भण्डाफोड़ हो गया । तीस करोड़ भारतके जो सामरिक बल दिया वह लम्बाके योग्य था—नितान्त लम्बाके योग्य था । पर इसकी उत्तरदाता अवश्य सरकार है । अभी मुगलोंने राज्यपालका सामरिक बल लोगोंको भूला नहीं है । बादशाहकी आँधीके समान गेनाएँ—राजपूतानेकी एक एक रियासतों पर हर साल उमड़ती रही और इन रियासतोंने लाखोंनी तादादमें योद्धाओंकी छाती अटार्क । हर बार बादशाही और विदेशी बलोंसे टकरा कर वह बल नष्ट हुआ, पर अगले वर्ष फिर उठना ही दीप्त पड़ा । जिस भारतकी वीरताके कारणमें गीनेके योग्य कहे जाते हैं उस भारतका सामरिक बल कहीं नष्ट हो गया ? कहीं पानीमें हूब मरा ?

निश्चय सामरिक बलमें अंगरेजी साम्राज्यमें भाने पर पॉसी लगी है । हथियारोंका कानूनने लोगोंको हीजड़ा बना दिया । चोर, डाकू, छुट्टे तथा जगली पशुओंसे रक्षा करनेको भी हथियार फाँद नहीं रग सकता । नौजवान लोग धाबू बन कर स्वास्थ्य खो रहे हैं । कुछ अमीर होकर जनाने हा रहे हैं । बाकी हाय पेड । हाय पेड ! कहते रोते फिर रहे हैं । आप यदि सरकार भारतके सामरिक बलकी परवाह करती—उसे उत्तानना देती, फौजी कालज खोले जाते, जहाज बनते, जल, बल और आगशमें भारतके बचे अंगरेजोंके साथ फिरते तब तीस करोड़ पाँरोंनी साठ करोड़ तलवार देख कर भी क्या जर्मनका मुँह खोलनेका साहस होता ? पर दशा इसके विपरीत हुई—सरकारका इस विपत्तिमें जहाँ शत्रुका नाशने उपाय सोचनेकी परेशानी रही वहाँ भारतको शत्रुमें बचानेकी भी बड़ी पिश रही । मानो इतना लम्बा चौड़ा, जवानोंसे भरा हुआ भारत सरकारका जनानखाना था । छि भारतकी मर्दानगी छीनना क्या अत्याचार नहीं है ?

३—थयपि समय समय पर ऐसे शाही ऐलान हुए हैं जो बड़े उदार हैं और कुछ कानून भी ऐसे हैं जो सरकारकी शान्तिपद्धतिसे उल्लूठ तथा उदार सिद्ध कर रहे हैं, पर इनमें हम शान्तिपद्धति छल देखते हैं, क्योंकि इनसे कभी काम नहीं लिया गया और तयारीकी दुनियामें दिखानेके लिये है । ये कहते रहते रहते हैं । सरकारके नीकर जो उसकी ओरसे देश पर शासन करते हैं सदा शत्रुको गैर और अविश्वासिनी तथा तुच्छ समझते रहे हैं और कभी उससे नहीं मिले । न्यायमें, पदमें और अधिकारमें भी गोरे-कालेका भेद देखा जा रहा है । बड़े बड़े पद कालोंको सिर्फ रगड़ी

बजहसे नहा मिलते । कालोंका वेतन उसी हैसियतके गारे कर्मचारीकी वनिस्वत बहुत कम रक्का जाता है । वेतनका बडा ही असन्तोष-जनक विषम वितरण है । यहाँके अकर्मरोंकी तनखाह विलायतके उसी दर्जेके अफसरोंसे चौगुनी है—हालों वि वे विलायतके छटियल अफसरोंसे भी चौथाई लियाकत रखते हैं । और यहाँके निर कर्मचारियोंका वेतन विलायतके कर्मचारियोंसे चौथाई है—हालों कि वे उनके चौगुने लियाकत और काममें हैं । इनके सिवा उच्च पदकी योग्यता प्राप्त करनेमें कौंटे बिछाये गये हैं—ऐसी तरकीब की गई है कि उच्च पद प्राप्त ही न होने पावे किन् चरित्रकी शिक्षा नहीं दी जाती—उल्टे आत्म विश्वासका विरोध किया जाता है । फलत जो देशी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें अधिकांश बेईमान, रिश्दती और हरामी हैं । यहाँ तक कि प्रजाको सरकारी न्याय पर तो यह विश्वास हा गया है कि वहाँ सत्यकी जय नहीं होती । यह बात बहुत ही काबिले एतराज है और यह प्रजा पर नैतिक अत्याचार है ।

ये आक्षेप ह जो हम सरकारकी शासन पद्धति पर लगाते हैं और सरकार इनका निराकारण तो एक ओर रहा इस नुटिकी आलोचना करनेवालोंका बलसे विरोध करेकी धमकी देती है ।

ऐसी दशांमे हम इस धर्न पर सन्धि कर सकते हैं ।

१—कानून बनाती बार हमारे और सरकारके स्वार्थोंमें अक्षिगत भेद न रहे ।

२—कानूनका पालन करती बार राजनैतिक छल प्रयोग न हो ।

३—कानूनका प्रमाण सर्वत्र समान भावसे प्रजानी तरह ही सरकारकी स्वेच्छा-चारिताना नियन्त्रण करे ।

न्यायके नाम पर हम यह अविश्चार मींगते हैं और आत्म गौरवक नाम पर यह घोषणा करते हैं कि यदि सरकार इसे स्वीकार न करे तो हम उगकी पद्धतिसे रिग्द सर्व-नाश तक युद्ध करेंग ।

उचित तो यह है कि ज्यों ज्यों प्रजामें शिक्षा, योग्यता, बल और धनकी श्दि हो त्यों त्यों उमंगे साम्राज्यकी पुष्टि हनी चाहिए । प्रजानी योग्यताके साथ ही सगठन, शक्ति और पैगवकी वृद्धि होनी चाहिए किन्तु खेद है कि भारतमें जया ज्यों शिक्षाकी वृद्धि होनी है त्यों त्यों सरकार और उगके बीचका वैमनस्य बढ़ रहा है और अशांति बढ रही है । या तो यह उगकी शिक्षाका दुग्पयोग है या सर-

गरी पद्धतिकी निवृत्तता है । जिसे वह ज्यों ज्यों जानती जाती है असन्तुष्ट होती जाती है ।

यह सत्य है कि हमें सरकारके लिये युद्ध करना जितना सोहता है उतना सरकारसे युद्ध करना नहीं सोहता । पर अपने अधिकारोंकी प्राप्ति और आत्म-गौरवकी रक्षाके लिये सरकारसे युद्ध करनेका समय आ गया है—क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं रह गया है ।

गत युद्धके परिणामकी ओर हम टफटकी लगा कर देख रहे थे । हमसे जो घना अपनी योग्यताका प्रमाण दिया । वह यद्यपि तुच्छ और हमारे लिये लज्जास्पद था, पर सन्तोष इतना ही है कि उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । अब जब सोर सारने न्याय, अधिकार और आत्म शासनका बटवारा किया तो हमें फटकार कर हा गया है चुपचाप दूर खड़े रहो, कान मत खोलो—हमें बहुत कुछ मिलेगा, उसकी धूर-धारसे ही तुम्हारा पेट भर जायगा । सोया हम अंगरेज जातिके मोल बरिदे गुलाम थे ?

हम अपनी इस परिस्थितिकी सन्तोषसे नहीं देख सकते—इस अपमानको नहीं सह सकते । या तो ब्रिटिश साम्राज्यमें हमें बराबरीका आसन मिलना चाहिए, रत्ना युद्ध करके उसे जबरदस्ती हम प्राप्त करेंगे ।

हमारा यह युद्ध रक्त-पातका न होगा, इस युद्धमें हम खूनका नहीं जीतेगे, इस युद्धमें हम सत्याग्रहात्मिका प्रयोग करेंगे, वह हमें निश्चय विजय देगा । राजसत्ता पर प्रजा यदि रक्त-पात करे तो उसे धिक्कार है और जो राजा प्रजा पर अत्याचारसे रक्त-पात करे उस पर धिक्कार है । हमारा नाम सदासे सत्य बल पर नामी रहा है—आध्यात्मिक जगत्में हम सदासे गुरु रहे हैं—धर्म सदासे हमारा जीवन रहा है, इस लिये हमें इस गुरुतर अवसर पर भी अपनी वह अलौकिकता ससारको दिखा देनी चाहिए । सारा ससार हमारा, सरकारके साथ युद्ध देखे जिसमें हिंसा नहीं है, प्रतिहिंसा नहीं है, रक्त-पात नहीं है, क्रोध नहीं है, छल नहीं है, अशान्ति नहीं है और हत्या नहीं है । किन्तु अखण्ड विजय अवश्य है । यह अलौकिक, अप्रतिम और निराला दृश्य हमें ससारक सामने रखना है—समस्त भारतवासी सावधान हो कर कटिबद्ध हो जायें और कठिन सत्याग्रहात्मिको हाथमें ले, उसके प्रती होकर उन्हें इस प्रश्नसे युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिए ।

पहला मोर्चा—स्वदेशी व्रत ग्रहण—देशके बचे, बूटे, स्त्री, छोटे, बड़े सबको स्वदेशी-व्रत ग्रहण करना चाहिए। माता वसुन्धरा जो उमके लिये सब जगह लिय रखी है, उसका अपमान न करना चाहिए। सब प्रकारके विदेशी पदार्थ जला डालने चाहिए। तम्बीफ भुगतनी चाहिए, पर विदेशी वस्तु न ग्रहण करनी चाहिए। इसने लिये सब तरहकी तम्बीफ, हानि उठा लेनी चाहिए। वस्तु कितनी ही कीमती, प्रिय और दुर्प्राप्य हो घरके बाहर ला कर नष्ट कर देनी चाहिए। और भीष्म शपथ साखर प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

खास बात—स्वदेशी दान्दको अयासमय सकुचित करना चाहिए। यह जितना सकुचित होगा उतना उसका प्रभाव प्रबल और शीघ्र होगा। जैसे कि अजमेरके निवासियोंको स्वदेशी व्रतके लिये अजमेरकी ही वस्तु प्रयोग करनी चाहिए। जो वस्तु अजमेरमें न मिले उनका अभ्यास छोड़ देना चाहिए। कल्पना करो कि मैंने अजमेरमें रह कर विलायती जूता पहनना छोड़ कर देशीका पहना तो उसका कुछ अच्छा परिणाम न होगा। हाँ अगर अजमेरका पहनूँ तो उसी दिन उसका प्रभाव होगा। केवल अजमेरके जूतेकी प्रतिज्ञावाले ५० पुरुष भी उत्पन्न हो जायें तो उसी समय अजमेरके चमारोंकी दशा बदल जाय, लेकिन भारत भरमेंसे कहींके जूते पहनेगे यह भावना रहे तो ध्येय है।

अभिप्राय यह है कि स्वदेशी व्रतसे कारीगरोंकी सहायता तथा उत्तेजना मिलनी चाहिए, व्यापारको नहीं। स्वदेशीका हम जितना व्यापार अर्ध करेंगे देश भरकी वस्तुका उतना ही यातायात बढ़ेगा, इससे कारीगरोंकी अपेक्षा व्यापारको प्रथम मिलेगा। एक तो व्यापार दलाती है, उसे प्रथम नहीं देना चाहिए। दूसरे रेल, तार, डाक, ट्रेन्स, चुगी आदि कारणोंसे वह बहुत कुछ सरकारके अधीन है, अतः एक उममें हमें सरकारकी रियायत देखनी पड़ेगी—मुँहताप बनना पड़ेगा और बूट होगा। या हम सरकारसे युद्धमें दब जावेंगे।

यह मत समझो कि फिर वस्तुकी विशेषताएँ नष्ट हो जायेंगी, जैसे—किमी किसी खास खास स्थानोंकी खास खास वस्तु प्रसिद्ध है—मुरादाबादके चर्तन, डानेकी मल-मल इत्यादि। इनका व्यापार नष्ट हो जायगा। मैं यह नियम उसी समयके लिये बनाता हूँ जब तरु कि सत्याग्रह-युद्ध हो रहा हो, यह मार्शल ला है—फीजी कानून है। शान्तिके समय देश भरका यथेच्छ व्यापार चले। पर फीजी कानून तो बढोर होते ही हैं और वह प्रजाको सहने चाहिए।

दूसरा मोर्चा—व्यापारकी हड़ताल कर देने चाहिए । घड़े बड़े फर्म, पुतलीपर, मोठी, आदित और थोक कारबार—चाहे वे परदेशीय हो चाहे एतद्देशीय—गम एकदम बन्द कर देने चाहिए ।

केवल आवश्यक वस्तु बनानेवाले बेचें और इस्तेमाल करनेवाले खरीदें । सग्रह करनेवाले या देशान्तरित करनेवाले या मुनाफा कमानेवाले न खरीदें । अभिप्राय यह है कि संचय न हो—काम चले और फुटकर धन्ये साधारण-रूपसे काम दें ।

इसका प्रभाव सरकार पर विशेष होगा, उसकी वाणिज्य-नीति पर धक्का लगेगा—उसके टेन्स आदिकी आय कम होगी और हमारा आवश्यकीय जीवन सर्वथा स्वाधीन हो जायगा ।

तीसरा मोर्चा—सार्धजनिक सरकारी सहायता अस्वीकार—

रेल, तार, नलका पानी, विजलीकी रोशनी, ट्राम, डाक और म्युनिसिपैलटीकी सहायता मत माँगो, मत स्वीकार करो । इनका क्षति पहुँचाने या इनके कार्यक्रममें विघ्न डालनेकी आवश्यकता नहीं है । ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये निठोरे फिरते रहें और हमारा काम इनके बिना चल जाय ।

प्रथमरे दो मोर्चे यदि ठीक ठीक फतह कर लिये जायें तो तीसरे मोर्चेको फतह करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता । खास कर नलका पानी, रोशनी, ट्राम और म्युनिसिपैलटीके अभावसे तो हम छोटे ही परिश्रम और कष्टसे पूर्ण कर सकते हैं । रही रेल, तार और डाक । सो उनका महत्त्व प्रथमरे दोनों मोर्चे कम कर देंगे । इसके सिवा प्रवासियोंकी अपनी अपनी जन्मभूमिमें आकर इस युद्धके अन्त तक रहना चाहिए—परदेशमें कोई भाई न रहे ।

स्मरण रहे मनुष्य अभ्यासका अहदी है । लोगोंकी समझमें ही नहीं आता कि रेल, तार, डाक आदिने बिना किस तरह गुजर होता होगा । पर निश्चय जानिये संसारने करोड़ों वर्ष इनके बिना गुजारे हैं और वे वर्ष अक्सर कहीं शान्ति और सुखके थे । अगले दस वर्ष आगे जब हवाई जहाज घण्टेमें २५० मीलकी यात्रा करेंगे और ब्रेतारकी तारवरी सर्व-साधारणसे प्राप्त होगी तब लोगोंकी समझमें यह आवेहीगा नहीं कि लोग बिना हवाई जहाजके पैसेन्जर गाड़ीमें सुस्तीसे कैसे सफर करते थे । आज दिन भी ऐसे पुरख देशमें हैं जिन्होंने जन्म-कर्ममें कभी रेल, तार, डाक, नल और विजलीसे काम नहीं लिया है और उनका सब काम मजेमें चल

रहा है । फिर हम तो सत्याग्रह-युद्धकालके लिये ही सिर्फ मार्शल-ला जारा करते हैं ।

चौथा मोर्चा—इस प्रकारके कानून अस्वीकार करने चाहिए ।

१—जा लीडरों, असवारों, प्रेसों, पुस्तकों और सर्व-साधारणके वैध आन्दोलनोंको तथा स्वातन्त्र्यको बलदात—विना कारण बताये ही—रोकें, उसका कारण न बतायें या उन्हें अपने दोषकी सफाईका अवसर न दें ।

२—जो ऐसे गोलमोल हा जिनसे सरकारी अधिकारी गण अपने राजनैतिक छलकी आवश्यकता पडने पर यथेच्छ लाभ उठा सकें अर्थात् जिनका अर्थ ऐसा अस्पष्ट हा जिसमें खींचतान हा सकती है ।

३—जो सर्व साधारणकी सम्मतिके विपरीत जबरदस्ती जारी किये गये हैं ।

४—जिनसे न्याय और शासन अभियुक्तके विपरीत एक दूसरेकी सहायता करे और जिनसे पुलिसका आधिपत्य न्यायालयमें बढ़ जाय ।

५—जिनके कारण सन्देशका लाभ अभियुक्तों न मिल कर मुद्दोंको मिले और जहाँ जजकी अयोग्यता—भूल—बेईमानी या अत्याचारके विपरीत अभियुक्तको कुछ करनेका अवसर न मिले । अर्थात् जिस मुद्दामेरी नियरानी—नजरमानी—अपील करने या मुद्दामा दूसरी कर्टमें उठा लेनेका कानूनी अधिकार अभियुक्तमें छीन लिया जाय ।

६—इसके सिवा और भी ऐसे कानून जो सरकारी अधिकारियोंको स्वेच्छाचार करनेका अवसर दें और प्रजाकी नैतिक तथा सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालें—अस्वीकार कर देने चाहिए ।

इनके अस्वीकार करनेमें क्रोध या जोश न प्रकट करना चाहिए । इनका दण्ड दान्ति और बिना विरोध स्वीकार कर सह लेना चाहिए । पुलिस या मजिस्ट्रेट या जेलके कर्मचारियोंकी आज्ञा उच्छेदन नहीं करना चाहिए जब तक कि व इसी प्रकारके कानूनोंके आधार पर न हों ।

क्रिमी भी सत्याग्रहीके पकड़े जाने पर कोई सभा या जुलूस न जुगाना, हड़ताल नहीं करना, वरन उसका सरगमीसे अनुसरण करना—उसे जेलमें अकेला नहीं रहने देना—जेल ही घर घन जाना चाहिए । इससे सरकारका जो उद्देश्य जेलमें दण्डसे है वह विफल हो जायगा । जेलमें भी सत्याग्रह जारी रखो ।

स्मरण रहे किसी भी ऐसे अपराधके दण्डमें जुर्माना नहीं देना । उसके बदले चाहे कुर्सी हो, चाहे जेल, इसमें विरोध नहीं करना ।

पाँचवाँ मोर्चा—सरकारी कानूनकी सहायता मत लो—फौजदारी और दीवानी हर तरहकी अदालतोंका बहिष्कार कर दो । पचायत बनाओ, उसमें अपने विश्वासी लीडरोंको चुनो, उन्हींसे सब फैसले कराओ । यकीन लोग कानूनी सहायता उन्हें दें । उनके फैसलों पर विश्वास करो और शान्तिसे पालन करो ।

अदालतके टिकट, स्टाम्प बिकने बन्द हो जायें—जज लोग अकेले कुर्मी पर बैठे ओंघा कैरें—चिड़िया भी अदालतमें न जाय ऐसा प्रबन्ध कर दो ।

इसे अन्तिम मोर्चा समझना चाहिए । यह फतह हुआ कि आपसी विजय हो गई । यूरोपका अर्थवाद आपके आत्मबलके आगे नाक रगड़ेगा और सरकारकी आपकी ही शर्तों पर सन्धि करनी पड़ेगी ।

इसके सिया जैसी स्थिति हो और सत्याग्रही सेनापति जो आज्ञा दे उसे बिना कारण पूछे मानना और वर्तावमें लाना चाहिए । परमपिताकी परम दयासे हमें गाँधी सत्याग्रह महारथी प्राप्त हो गये हैं—जिनके विषयमें हम यह गर्व कर सकते हैं कि सारे ससार भरमें हमें ही इस युगमें सत्याग्रही योद्धा ईश्वरने दिया है जिसकी कि अर हमें जरूरत थी । हमें उचित है कि हम उस योद्धासे पूर्ण लाभ उठावें, क्योंकि मदा ससारमें कोई नहीं रहता—खास कर गाँधी जैसी महान् आत्माको ससारमें रहनेकी पुर्णत कम होती है । हमें यह शोभा देता है कि हम दिखा दें कि सारा ससार जहाँ लोहू और लोहेके बलमे स्वाधिकार प्रप्त कर रहा है वहाँ हमारा महान् भारत आत्मबलके द्वारा योगकी परम सिद्धि प्राप्त कर रहा है ।

तथास्तु कहो । । । ओम्—शम् ।

असहयोग ।

पहला अध्याय ।

अतीत ।

तपोधन महर्षि सनत्कुमार तपोवनके अपने आश्रममें बैठे थे । प्रख्यात देवर्षि नारदने समित्पाणि (शिष्यकी तरह) आकर प्रणाम किया । महर्षिने पूछा—“ वत्स ! तুম कौन हो ? ” नारदने कहा—“ मैं नारद हूँ । ” महर्षि बोले—“ क्या चाहते हो ? ” उत्तरमें नारदने कहा—“ पढ़ना चाहता हूँ । ” महर्षिने फिर पूछा—अब तक क्या पढ़े हो ? ”

नारद कहते हैं—

“ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदोंका वेद (व्याकरण), पित्र्य (पारलौकिक रहस्य), राशि (गणित शास्त्र), दैव (शुभ लक्षणोंका शास्त्र), निधि (समयका शास्त्र), धाकानाम्य (तर्क शास्त्र), एकाग्र्य (नीति विद्या), देवविद्या (शन्दोंकी उत्पत्ति की विद्या), ब्रह्म विद्या (ईश्वर ज्ञान), भूत विद्या (प्राणि-शास्त्र), क्षत्र विद्या (शस्त्र चलाना), नक्षत्र विद्या (ज्योतिष शास्त्र), मर्ष-दैवजन विद्या (अदृष्ट होने और आकाश-गमन की विद्या) यह सब मैं जानता हूँ ।

इस घटनाका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्के सप्तम पाठकमें है । जिस कालकी यह चमत्कारिक घटना है हमारे हिसाबसे तो उसे बहुत ही समय हुआ, परन्तु यूरोपियन विद्वानोंने मतसे भी यह अबसे कोई साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व की घटना है । इस घटनासे यह प्रमाणित होता है कि अग्रेसे ३-४ हजार वर्ष पूर्व भारतकी शिक्षा की दशा कैसी थी । गुरु लोगोंकी विद्याकी सीख करनेकी तो कोई तराजू है ही नहीं—केवल शिष्यकी योग्यताका यह अपूर्व उदाहरण है, जिसे मसार चन्द्रिन दृष्टिमें और हम गर्वकी दृष्टिसे प्रलय तक देखते रहेंगे ।

अब लगभग उसी कालकी शासन-व्यवस्था और समाज-संगठनका एक उदाहरण सुनिये जो निस्सन्देह अपूर्व है ।

केरुय देशके राजा अश्वपतिने एक यज्ञ किया था । उसमें ऋषि शाल, नल्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जनकुण्डल आदि ऋषि कलिंग बनाये गये थे । उद्दालक, अरुणों उस कालमें उसके राज्यमें हो कर गुजरे । राजाने यह समाचार सुना तो वह दौड़ कर ऋषिके पास गया और बोला—

भगवन् ! मेरे राज्यमें न चोर है न कायर है और न शराबी है । न कोट्ट ऐमा है जो नित्य अग्निहोत्र न करता हो । न कोई मूर्ख है, न व्यभिचारी, न व्यभिचारीणा है । फिर आप क्यों नहीं मेरे राज्यमें वास करते हैं ? इस यज्ञमें आप भी ऋषि बनिये और मैं जितना अन्य ऋषियोंका पूजा सत्कार करूँगा उतना आपका भी करूँगा । कृपा कर मेरे नगरमें बसिये । ”

यह कथा शतपथ ब्राह्मण (१०।६।१।१) में लिखी है और छान्दोग्य उपनिषद्में (५।२) भी है ।

यह भारतके उस कालकी सुशासन व्यवस्थाका उदाहरण है जिसका आज तक इतिहास ही नहीं बना है और जिस कालकी कल्पना उन विदेशी विद्वानों ने नहीं हो सकती जो अबसे २००० वर्ष पूर्व जंगली पशुके समान थे । वे इस कालको अबसे ४००० वर्ष पुराना बताते हैं, पर वास्तवमें यह भारतका बहुत पुराना अतीत है । हमारे हिसाबसे इस कालको साठो वर्ष बीत गये हैं । पर आज क्या कोई राजा ऐसे शब्द यह सकता है ? राज्याभिषेकके समय पुरोहित जिन शब्दोंसे राजाको उपदेश देते थे जरा उनकी गम्भीरता सुनिये—

“ वह ईश्वर जो जगत्का राज्य करता है, तुम्हें अपनी प्रजाका राज्य करनेकी शक्ति दे । वह अग्नि जो गृहस्थोंमें पूजा जाती है, तुम्हें गृहस्थों पर प्रभुत्व दे । वृश्वाका स्वामी सोम तुम्हें वनों पर प्रभुत्व दे । वाणीका देवता वहस्पति तुम्हें बोलनेमें प्रभुत्व दे । देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्र तुम्हें सब प्रभुत्व दे । जीवोंका पालक रुद्र तुम्हें जीवों पर प्रभुत्व दे । मित्र जो मि सत्यका देवता है, तुम्हें सत्यतामें अति श्रेष्ठ बनावे । वरुण जो पुण्यकार्योंका रक्षक है, तुम्हें पुण्यका कार्योंमें अति श्रेष्ठ बनावे । ”

इसके आगे चले कर लिखा है—“ यदि तुम शासक हुआ चाहते हो तो आजस समयों और असमयों पर बराबर न्याय करो । प्रजा पर निरन्तर दित करनेका दृढ़ विचार रखो और सब आपत्तियोंसे देशका रक्षा करो । ”

ये शुक्र यजुर्वेदके मन्त्रोंके अर्थ हैं जिसके कालका कोई प्रामाणिक माप नहीं है और जिससे बड़ कर आजकी नवीन सभ्यतामें राजाके लिये उपदेश हो ही नहीं सकता । इसी शुक्र यजुर्वेदके एक मन्त्रमें कुछ व्यवसायोंकी सूची है, उसमें—

“ नाचनेवाले, धक्का, सभासद, रथ बनानेवाले, बड़ई, कुम्हार, जौहरी, किसान, तीर बनानेवाले, धनुष बनानेवाले, बाने, कुम्हड़े, अन्धे और बहुरोके खास वैद्य, ज्योतिषी, हाथी-घोड़े और पशु पालनेवाले, नौकर, द्वारपाल, रसोइये, लकड़हारे, चित्रकार, नाम खोदनेवाले, धोबी, रँगरेज, नाई, अनेक स्वभावके मनुष्यों और क्रियोंके नाम, चमार, मछुए, व्याध, सुनार, व्यापारी, बड़े तरहके रोगी, नक्का बाल बनानेवाले, कवि, गवैये—आदि आये हैं । ”

जिम कालमें और जिस समाजमें इतने प्रकारके व्यवसाई बसते हैं वह राजनैतिक और सभ्यताकी दृष्टिसे कभी हीन और असभ्य नहीं कहा जा सकता । वरन् इस सूचीके आधार पर यदि हम उस कालके समाजमें उन्नत कहें तो क्या झूठ होगा ?

अब समाजकी सुखी अवस्थाका एक उदाहरण लीजिए । एक अश्वमेधमें पुरोहित कहता है—“ हमारे राज्यमें ब्राह्मण धर्मसे रहें । हमारे बौद्धा शत्रुओंके शाता और बलवान् हों । हमारी गौएँ दुधार हों । हमारे बैल बोझा ढोवें । हमारे घोड़े तेज हों । हमारी स्त्रियाँ अपने अपने धरोंकी रक्षा करें । हमारे बौद्धा युद्धमें विजयी हों । हमारे युवा रहन सहनमें सभ्य हों । बाह्य प्रत्येक देशमें श्रुति करें । हमारे अन्तर्गत खेत हरे-भरे रहें । हमारे मनोरथ सिद्ध हों और हम सुखमें रहें ।

(शुक्र यजुर्वेद २२।२२)

ऐतरेय ब्राह्मण (८।२२) में लिखा है कि “ अत्रिके पुत्रने १० हजार हाथी और १० हजार दासियोंको दान किया था जो गलेमें आभूषणोंसे अच्छी तरह सज्जित थीं और सब दिशाओंसे आई गई थी ।

उपनिषद् और ब्राह्मण ग्रन्थोंके देखनेमें हमें इतनी बातोंका पता लगा है—

सामाजिक और व्यक्तिगत सूक्ष्म नियम बन गये थे । राजाओंकी सभा विशाखा केन्द्र थी । उसमें सब जाति और देशके विद्वान् बुलाये जाते थे । और उनका आदर-सम्मान होता था । विद्वान् आधीनार्थ लोग न्याय करते थे । और जजिनके मध्य काम नियमके अनुसार किये जाते थे । नगर मजबूत शहरपनाहो और घरे मजबूत दीवारोंसे घिरे रहते थे । और ग्रन्थमें न्यायाधीश, नगर-रक्षक

और दण्ड देनेवाले रहते थे । खेतीकी उन्नति की जाती थी और राज्याधिकारी लोगोंका काम कर उगाहने और किसानोंके हितकी ओर देखनेका था ।

विदेहों, काशियों और कुरु पाँचालोंकी, सम्य और विद्वान् राजाओंकी सभाएँ उस समयमें विद्याकी मुख्य केन्द्र थीं । ऐसी सभाओंमें यज्ञ करने और विद्याकी उन्नति करनेके लिये विद्वान् लोग रखे जाते थे । खास खास अवसरों पर दूर दूरवे विद्वान् एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते थे । ये शास्त्रार्थ व्यर्थ बरबाद न होते थे, बरन् गृह विषयोंके निर्णयार्थ होते थे,—जैसे मनुष्यका मन, मरनेके पीछे आत्माका उद्देश्य स्थान, आनेवाली दुनिया देखता, पितृ और भिन्न भिन्न जीवोंके विषयमें । और उस सर्वव्यापी ईश्वरके विषयमें जो अब वस्तुओंमें है ।

यही सभाएँ केवल विद्याका केन्द्र न थीं । विद्याध्ययनके लिये 'परिपद्' होते थे जिन्हें हम विद्यालय कह सकते हैं । जिनमें ब्रह्मचारी बालपनसे पूर्ण जीवन काल तक विद्या सीखते थे । गृहदारण्यक उपनिषद् (६।२) में इसी प्रकारसे लिखा है कि स्वयमेतु विद्या सीखनेके लिये पाँचालोंकी परिपद्में गया था । प्रोफेसर मैक्स-मूलरने अपने ससृज्ज साहित्यके इतिहासमें ऐसे वाक्य उद्धृत किये हैं जिससे जान पड़ता है परिपद्में २१ ब्राह्मण होने चाहिए जो दर्शन, वेदान्त और वेदोंके पूर्ण ज्ञाता हों । पाराशरका वचन है कि त्रिंशत् गौर्वके चार या तीन योग्य वेदज्ञ विद्वान् जो होमाग्नि रखते हों, परिपद् बना सकते हैं ।

इन परिपदोंके सिवा अकेल एक एक शिक्षक भी अपनी अपनी पाठशाला बना लेते थे । जहाँ भिन्न भिन्न भागोंके ब्रह्मचारी इकट्ठे हो जाते थे जो उपनयन करा कर स्नातक होने तक गुरु-सेवामें रहते और पीछे गुरुको समुचित गुरु दक्षिणा देकर स्नातक होकर अपने घर जाते थे ।

स्नातक होकर जब ये ब्रह्मचारी गृहस्थ बनते थे तब गृहस्थोंके धर्म पालनको इन्हें मजबूर होना पड़ता था । विवाहके बाद ही ये धर्म आरम्भ होते थे । गृहस्थ धर्म इस प्रकारके थे—

“ सत्य बोलो । अपना कर्तव्य करो । वेदोंका पढ़ना मत भूलो । हितकारी बातोंकी उपेक्षा मत करो । पड़ार्थमें आलस्य मत करो । वेदके पढ़ने पढ़ानेमें आलस्य मत करो । देवता और पितरोंके कामोंको मत भूलो । अपने माता पिता

और गुरुनो देव तुल्य जानो और मानो । निष्कलं काम करो । पूर्वजोंके उत्तम ही कामोंका अनुकरण करो, निवृत्तोंका नहीं ।”

(तैत्तिरीय उपनिषद् १-२)

ये उदाहरण इतिहाससे अगम्य अत्यन्त प्राचीन कालके सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा सम्बन्धी दशाओं पर प्रकाश डालनेको यथेष्ट हैं । इन्हें देख कर कोई समझदार इस काल और जातिको अत्यन्त उन्नत माननेसे इन्कार नहीं कर सकता ।

अयोध्या, मिथला, काश्चित्, हस्तिनापुर जो प्राचीन प्रत्यात राजधानियाँ थीं, पाश्चात्य विद्वान् जिन्हें अबसे ३००० वर्ष पूर्व बताते हैं उन नगरों और नागरिकोंके जीवनका चमत्कारिक वर्णन सुनिये ।

“ बड़े बड़े नगर चारों ओरसे परिखाओंसे घेरे होते थे । उनके बीचों बीचमें राज-प्रामाद और नागरिकोंके गगनभेदी वाग्य भवन थे । कलशोंसे इन भवनोंकी शोभा और भी बढ़ी हुई थी । सबके माफ और चौड़ी थी । पुष्प-यानिकाएँ और उपवन उपकण्टोंको सुशोभित करते थे । राज-दरबार सामन्तों और विद्वानोंसे भरा रहता था । वहाँ कोलाहल-युक्त सर्दार, असम्य सिपाही, पवित्र ऋषि और पुरोहित आते जाते दृष्टि पड़ते थे । सोना, चाँदी, जवाहरात, गाढी, घोड़ा, राजकर, दास और अन यही उस समयके नागरिकोंकी सम्पत्ति थी । वे सत्र यज्ञ करते थे । अतिथियोंके सत्कारके लिये प्रत्यात थे । देशका कानून उनको मान्य था । बाजारोंमें व्यवसाई और कारीगर भरे रहते थे । प्राद्वण, क्षत्रिय और वैश्योंके बालक छोटी आयुसे ही गुरु-भवनमें भेज दिये जाते थे । वहाँ वे एक साथ एक ही पाठ पढ़ते, एक ही तरह रहते और एक ही धर्मकी शिक्षा पाते थे । फिर युवा हो कर घर आते और विवाह कर गृहस्थोंकी नौई रहते थे । पुरोहित और योद्धा लोग भी सर्व-साधारणके एक अंग थे । सर्व-साधारणके साथ ही वे विवाह और खान पानको वे रोक मन्त्रन्व करने थे । कारीगर आदि लोग पंढी दर पंढी अपने व्यवसायमें लगे रहते थे । वृद्ध अन्ने पशु और खेतीकी सामग्री लिये गावेंमें रहते थे । और अनेक झगड़ोंका निपटारा गाँवकी पचायत द्वारा होता था ।”

स्त्रियों पर्दा नहीं करती थीं, समाजमें वे बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टिसे देखी जाती थीं योद्धा लोग उनका बड़ा सम्मान करने थे । वे पैनिक सम्पत्तिकी मालिक थे

थीं, यत्र और धर्मकार्य उनके बिना सम्पादन नहा हो सकते थे । बड़े बड़े अवसरों पर वे बड़ी बड़ी सभाओंमें जाती थीं । बहुतेसी उस समयके शास्त्र और विद्यामें योग्य थीं । राजनीति और शासनमें उनका उचित अधिकार था ।

कदा यह सभ्यता और समाजसंगठन हमारे लिये गौरवके योग्य नहीं है ? अब भी क्या हम अपने अतीतको तुच्छ कह कर पुकार सकते हैं । अब उस कालकी राजनैतिक योग्यताका हाल मुनिये । गृहदारण्यक १४/१५ में 'कानून' का जो व्याख्या की गई है वह इस प्रकार है—

“—कानून अत्रका क्षत्र (वल) है । इस लिये कानूनसे बन्दर कोई चीज नहीं है । तदुपरान्त राजाकी सहायताकी तरह कानूनकी सहायतासे दुर्बल मनुष्य भी प्रबल मनुष्य पर शासन कर सकता है । इस प्रकारमें कानून वही बात है जिसे कि सत्य कहते हैं । जब कोई मनुष्य सत्य बात कहता है तो लोग कहते हैं कि वह कानून कहता है । और यदि वह कानून कहता है तो लोग कहते हैं वह वही कहता है जो कि सत्य है । इस प्रकार सत्य और कानून दोनों एक हैं ।”

मैं समझता हूँ कि ससार भरके कानून जाननेवाले कानूनकी इससे बड़ कर व्याख्या नहीं कर सकते ।

उपर्युक्त सब उदाहरण हमने उन विषयोंके दिये हैं जिनके विषयमें आज दिन पाश्चात्य सभ्यता घमण्डसे यह कहती है कि हमसे प्रथम ऐसा कोई न था और हम ही पृथ्वीको सभ्यता और सामाजिकता सिखानेवाले हैं । अभी अतीत भारतकी एक ऐसी योग्यताका वर्णन रह गया है जिसकी स्पर्धा करने योग्य आज दिन तरु पाश्चात्य सभ्यता नहीं हो सकी है और वह है—“अध्यात्मवाद ।”

यह वह विषय है जो प्रत्यक्ष परे है । इन्द्रियोंसे अप्राप्त है—विचार ब्रह्मनासे दूर है और अनुभवम अगोचर है । इसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, उनके विचार, सृष्टि की उत्पत्ति, 'पुनर्जन्म,' और 'शुक्ति' विषय हैं । इन विषयोंमें पूर्वमें तो कोई भारतमें प्रतिस्पर्धा करने योग्य था ही नहीं । आज भी नहीं है । ये गूढ़ तत्त्व उपनिषद् और दर्शनशास्त्रोंमें बड़े विस्तार और योग्यतासे वर्णन किये हैं । यहाँ मनोरञ्जनके लिये गृहदारण्यक उपनिषद्के एक अध्यायक एन अश्वका जो कि पवित्रता और कथनाकी सुन्दर रचना है, उद्धृत करते हैं—

नचिकेतसूने पिताने उसे मृत्युको सोप दिया । और उसने यम देवत्वके निवासमें जाकर ३ वर माँगे । उनमें अन्तिम यह था ।

“ जब मनुष्य मर जाता है तो यह शंका रहती है, कोई कहता है—‘वह है’ कोई कहता है—‘वह नहीं है ।’ यह मैं तेरे ही मुखसे जानना चाहता हूँ । यही मेरा तीसरा वर है । ”

परन्तु मृत्यु अपना भेद नहीं प्रकट करना चाहता था । इस लिये उसने नचिकेतसूसे दूसरे २ वर माँगनेके लिये कहा—“ ऐसे पुत्रों और पौत्रोंको माँग जिनकी आयु सौ सौ वर्षकी हो । गाय, हाथी, घोड़े और सोना माँग, पृथ्वी पर बहुत काल तक निवास माँग और जितने वर्ष तक तेरी इच्छा हो जीवित रह । ”

“ यदि तू इसके समान और वरको सोच सकता हो तो धनी और दीर्घजीवी होनेका वर माँग । हे नचिकेतसू ! सारी पृथ्वीका राजा होना माँग । मैं तेरी सभ इच्छाओंको पूरी कर सकता हूँ । ”

“ मृत्युलोकमें जिन जिन कामनाओंका पूरा होना कठिन है उनमेंसे जो तेरी इच्छा हो माँग । ये सुन्दर कुमारियों जो कि अपने रथ और वाद्य लिये सुमञ्जिता हैं, निस्सन्देह मनुष्योंको प्राप्त नहीं होंगी । मैं इनको तुझे देता हूँ । इनकी सेवाका सुख माँग । परन्तु मुझसे मरनेके विषयका भेद मत पूछ । ”

नचिकेतसूने इन अलभ्य लालचोंको तृणवत् समझ कर कहा—

“ हे मृत्यु ! ये सब वस्तुएँ केवल कल तक टिकेंगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियोंके बलको नाश कर देती हैं । समस्त जीवन भी थोड़ा है । तू अपनी ये सब सम्पदा अपने पास रख और मुझे वही भेद बता । ” दृढव्रती धर्मात्मा जिज्ञासुके इतना आग्रह करने पर मृत्युने अन्तर्गत् अपना बड़ा भेद प्रकट कर दिया । यह वही भेद है जो कि उपनिषदोंका सिद्धान्त है और हिन्दू-जातिका अलौकिक रहस्य है ।

“ वह बुद्धिमान् जो अपनी आत्माका ध्यान करके उम आदि ब्रह्मको जान लेता है जिसका दर्शन कठिन है, जिसने अन्धकारमें प्रवेश किया है, जो गुफामें छिपा है, जो गम्भीर गर्तमें रहता है, वह निस्सन्देह दुःख और सुखको बहुत दूर छोड़ देता है । ”

“ एक नाशवान् जीव जिसने यह सुना और माना है, जिसने उससे सब गुणोंको पृथक् कर दिया है और जो इस प्रकार उस सूक्ष्म आत्मा तक पहुँचा है,

प्रसन्न होता है कि उसने उसे पा लिया, जो आनन्दका कारण है । हे नचिरत्सु, मैं विश्वास करता हूँ तू अपना स्थान खोज ले । ”

ऐसा वीर है जो आजकल भी पुरातन कालके इन शुद्ध प्रश्नों और पवित्र विचारोंको पढ़ कर अपने हृदयमें नये भावोंका उदय ॥ अनुभव करता हो, अपनी औखोने सामने नया प्रकाश न पाता हो । अज्ञात भविष्यका रहस्य मनुष्यकी बुद्धि या विद्यासे कभी प्रकट न होगा । किन्तु प्रत्येक देशहितैषी हिन्दू और विचारवान् पुरुषके लिये इस रहस्यको जाननेके लिये जो प्रारम्भमें पवित्र उमरु और शुद्ध दार्शनिक भाव उद्यत किये गये थे उनमें सदा अनुराग वर्तमान रहेगा ।

प्रसिद्ध जर्मनी लेखक और दार्शनिक शोपनहारेने ठीक लिखा है—

“ प्रत्येक पदसे गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न होते हैं । और सबमें उच्छृंखल पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं । भारतीय वायु-मण्डल हमें घेरे हुए है । और अनरूप आत्माओंके नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं । समस्त ससारमें मूल पदार्थोंको छोड़ कर किसी अन्य विद्याका अध्ययन ऐसा लाभकारी और हृदयको उच्च बनानेवाला नहीं है जैसा कि उपनिषद्का । इसने मेरे जीवनको शान्ति दी है । और यह मृत्युके समय भी मुझे शान्ति देगा । ”

मध्यकाल ।

मैं मध्यकाल उसे कहता हूँ जिसका प्रामाणिक इतिहास-सूत्र बहुत कुछ प्राप्त हो सका है । यह काल लगभग अन्तिम २॥ हजार वर्ष पूर्वमें शुरू होता है । इतिहासमें इसे युद्धकाल कह कर परिचय दिया है ।

मन् ३१७ ईस्वीके लगभग यूनानके राजा सिल्यूकसका राजदूत मेगस्थनीज भारतमें आया था और बहुत दिन तक सम्राट् चन्द्रगुप्तके दरबारमें रहा । उसने उस कालके वैभवका बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है । वह कहता है—

“ सारा उत्तर भारत चन्द्रगुप्तके साम्राज्यमें है । उसकी राजधानी पाटलीपुत्र है जो एक भरा पुरा नगर है और जो नौ मील छम्मा और दो मील चौड़ा है । यह नगर काठकी भीमकाय दीवारोंसे घिरा है जिसमें तीर चलानेको छेद बने हुए हैं । उसके बाहर चारों ओर राई है । ”

“ यहाँके लोग भारत भरमें घल और यशमें प्रवल हैं । सम्राट्की स्थायी सेनामें ६ लाख पैदल, ३० हजार सवार और ९ हजार हाथी हैं । ”

इनके युद्धका वर्णन एरियन इस भाँति देता है ।—

“ पैदल सिपाही अपनी केंचार्दके बराबर धनुष धारण करते हैं । इसकी वे भूमि पर टेक कर और उसे अपने बायें पैरसे दबा कर, कमानकी डोरीको पीछेकी ओर खींच कर तीर छोड़ते हैं । उनकी तीरकी लम्बाई लगभग ३ गजके होती है । डाल, कनक या उससे भी बड़कर कोई ऐसा रक्षाकी वस्तु नहीं है जो इन तीरन्दाजोंके निशानेमे बच सके । वे अपने बायें हाथमें बेलके चमड़ेकी टाल लिये रहते हैं जो धारण करनेवाले मनुष्यके बराबर लम्बी होती है । कोई सिपाही धनुषके बदले एक भाला लिये रहते हैं और एक तलवार भी लिये रहते हैं, जिसकी धार चौड़ी होती है । वह प्रायः ३ हाथ लम्बी होती है । युद्धके समय वे अपनी रक्षाके लिये दोनों हाथसे तलवार चलाते हैं । धुड़सवारोंके पास दो भाले रहते हैं और उनकी डाल कुछ छोटी होती है । वे लोग घोड़ों पर जीन नहीं कसते और न यूनानियोंकी भाँति सगाम लगाते हैं । वे घोड़ेके मुँहके चारों ओर बेलके चमड़ेका बाँध देते हैं जिसके नीचे एक नोकीला लोहे या पीतलका काँटा लगा होता है । धनी लोग हाथीदाँतका बाँटा लगाते हैं ।

वे खेती और किसानोंको पवित्र और अभय जानते हैं । वे न तो अपने शत्रुकी भूमिमें आग लगाते हैं, न भूमिको उजाड़ते हैं । जो शस्त्र रख देते हैं या बाल खोल कर या हाथ जोड़ कर दया चाहते हैं, उन्हें वे अभय देते हैं । वे भयभीत, नरोमें भागते हुए, पागल, स्त्री, बच्चे, बूढ़े और प्राणियोंको नहीं मारते । मृत सिपाहियोंकी स्त्रियोंका निर्वाह करते हैं ।” अब सर्वे-साधारणका जीवन मुनिये ।—

मेगस्थनीज कहता है—

“ वे बड़े सुखसे रहते हैं । सीधे-साधे, मित-वयी हैं । उनका मुख्य आहार चावल है । वे यत्न करते हैं कभी शराब नहीं पीते । न्यायालयमें बहुत ही कम उनका काम पड़ता है । गिरवी रखने या अमानतके विषयमें उनका कभी कोई दावा नहीं होता, न उनको मुहर और गवाहोंकी आवश्यकता होती है । वे विश्वास पर ही अमानत रख देते हैं । वे अपने घर और सम्पत्तिमें अरक्षित ही छोड़ कर कहीं चले जाते हैं । वे सत्यता और धर्मका आदर करते हैं । ”

आगे वह खेतीका वर्णन करता है—“ बहुतसे बड़े बड़े सुन्दर और उपजाऊ मैदान हैं । जिनमें बहुतसी नदियाँ बहती हैं । भूमिका अधिक भाग सुप्रबन्धसे साँचा जाता है, इस कारण वहाँमें दो फसल होती है । उसमें सब भाँतिके पन्—

चौपाये, भिन्न भिन्न प्रकारकी चिड़ियाँ—बहुतायतसे हैं । हमके गिवा बड़े बड़े हाथी भी बहुत हैं । बाजरा, गेहूँ, कई तरहकी दाल और जानवरोंके खानेकी बहुतसी चीजें उगती हैं जिनका व्योरा लिखना कठिन है । यहाँ कभी अकाल नहीं हुआ, न भूहरी आई है । इसका कारण यह है कि वर्षमें दो बार श्रुष्टि होती है । एक बार जानोंमें गेहूँ बोनेके समय जैसा अन्य देशोंमें होता है । और दूसरे गर्मीमें जून कि चावल, बाजरा और तिल बोनेका समय है । वे सदा ही फसल काटते हैं । और एक फसल यदि रसख भी हो जाय तो उन्हें सदा यह निश्चय रहता है कि दूसरी अच्छी होगी । इसके सिवा स्वयं उत्पन्न होनेवाले वृक्षोंके फल और खाने योग्य कन्द जो कि सब जगहोंमें बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बहुतायतमें हैं । ”

आज किसी हिन्दुस्तानीके लिये यह असम्भव है कि वह अपने २॥ हजार वर्ष पहलेकी अपने देशकी इस भाग्यवती दशाका वृत्तान्त जो इस विदेशीने पक्षपातमें रहित हो कर लिखा है, बिना घमण्डके पढ़े । यह विचारना असम्भव है कि ये सब फल राज्यकी सावधानी और सुप्रबन्धके बिना ही जान और मालकी उत्तम रक्षाके बिना और उचित और उत्तम कानूनकी सहायताके बिना हो गये हो ।

इन्हासे बहुत प्रथमसे ही भारतकी कारीगरोंकी वस्तुओंमें पश्चिमी एशिया और इजिप्टके बाजार भरे रहते थे । और फिनिशियाके व्यापारी भारतके बाजारमें रुपये डेढ़लने फिरते थे । मेगस्थनीज कहता है—

“ ये लोग शिल्पमें बड़े चतुर हैं जैसी कि स्वच्छ वायुमें रहनेवाले और बहुत ही उत्तम जल पीनेवाले लोगोंके आशा की जा सकती है । भूमिमें सोना, चाँदी, ताम्बा, लोहा—टीन—तथा अन्य धातुओंकी खानें हैं, जिनसे बहुतसी कामकी चीजें, गहने, हथियार और तरह तरहके औजार बनते हैं ।

स्त्रियोंकी पोशाककी वास्तव मेगस्थनीज लिखता है —“ उनकी सांघी-सांघी झाल पर ध्यान देते हुए उनको आभूषण और गहने बहुत प्रिय हैं । उनके कपड़ोंमें सुन्दर काम होता है । उनमें रत्न जड़े रहते हैं । वे उत्कृष्ट मलमलके फूलदार कामके भी कपड़े पहनती हैं । उनके पीछे नौकर लोथ छत्ता लगा कर चलते हैं । क्योंकि सुन्दरता पर उनका बहुत ध्यान रहता है और अपनी सुन्दरता बढ़ानेके लिये वे सब प्रकारके उपाय करती हैं । ” अव्यवहार, उत्पत्ती धूमधामका हाल सुनिये—

“ त्योहारोंमें जो उनके याना-प्रभग निकलते हैं उनमें सोने और चाँदीके आभूषणोंसे सजित बहुतसे हाथियोंकी कतार होती है । बहुतसी गाड़ियाँ होती हैं ।

उनमें चार चार घोड़े वा कई जोड़ी बैल जुते रहते हैं । उसके उपरान्त पूरी पोशाक-में बहुतसे नौकर चाकर निरुल्लसते हैं जिनके हाथमें सोनेके बड़े बड़े बर्तन, कटोरे, बौकी, ताम्रजाम, ताम्रके पीनेके प्याले और ऐसे बर्तन जिनमेंसे बहुतोंमें पत्रे, फीरोजे, जाल इत्यादि रख जड़े रहते हैं । सुनहरा कामदार वस्त्र, जगली जानवर—अथवा भैंसे, चीते और पालतू शेर—और अनेक प्रकारके परवाले और मधुर गीत गानेवाले पक्षा रहते हैं । ”

अब एक धनी व्यापारीका हाल सुनिये जो कि मसीहकी लगभग चौथी शताब्दिमें था और जिसका जिक्र जैनग्रन्थमें पाया गया है । इस सेठका नाम आनन्द था । यह जैन था । पर श्रुति नहीं था, केवल जैन उपासक था । अत एव महाप्रती न हों कर केवल उसने पाँच अणुत्रुतीको स्वीकार किया था ।

उसने सब प्राणियोंसे कुव्यवहार, असत्य भाषण और चोरीका मन वचन कर्मसे श्राग किया था, उसकी स्त्रीका नाम शिवनन्दा था और वह महा एकपत्नी-व्रती था । उसने अपने धनमें ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राको सुरक्षित रख छोड़ा था, ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राको व्याज पर लगाया था । ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राकी उसने भू सम्पत्ति खरीद की थी और ४ करोड़ स्वर्ण-मुद्राको व्यापारमें चालू लगाया था । इसी प्रकार उसने पशुओंके चार कुण्ड जिसमें प्रत्येक कुण्डमें १० हजार पशु थे, बनाये थे । उसके ५०० हल थे और प्रत्येक हलके लिये ५०० निवर्तन (?) भूमि थी । विदेशी व्यापारके लिये ५०० छत्रे और अपने देशके व्यापारके लिये ५०० छत्रे नियत थे । इनके सिवा—अपने देश और विदेशके लिये—४ चार जहाज पृथक् तैयार रहते थे ।

उसने अपने स्नानके लिये एक लाल रंगका अँगोछा, एक बहु मूल्य हरी रंगकी दतीन, एक प्रकारका फल, आमलेका दूधके समान गूदा, लगानेके लिये दो प्रकारका तेल, एक प्रकारका सुगन्धित उबटन, आठ घड़ा जल, रुईका एक जोड़ा कपड़ा (धोती), मुसव्वर, केसर-चन्दन और मिश्रित सुगन्धित चूप, सफेद कमलका फूल, पानके आम्रपण (कुण्डल) और अपने नामकी सुदी अँगूठी—ये सामान रखे थे ।

भोजनमें वह चावल-दालके रसेदार पदार्थ, घीमें भुने हुए और चीनी मिलाये हुए खजले खाता था । इसके सिवा अनेक जातके चावल, मूँग, उदकी दाल, शरद् ऋतुमें गावके दूध और घीसे धनी अनेक मिठाइयाँ चटनियों आदि और पीनेको वर्षाका जल और अन्तमें ५ पानका चीन्हा वह खाता था ।

चौधी शतान्दीक इस सड़के वैभव, सम्पत्ति, व्यापार और भोग-विलास, पवित्र जीवनका यह वर्णन निम्न भारतीयक हृदयमें आत्मबोध नहीं उत्पन्न करेगा ?

सारे देशमें बड़ी घड़ी सड़के बनवाई गई थीं। दूरस्थित प्रदेशोंको साम्राज्यकी राजधानी पाटलीपुत्रसे मिला दिया गया था। पाटलीपुत्रसे निकल कर एक बहुत प्रशस्त राजमार्ग गिन्धूनद तक चला गया था। सड़के कई प्रकारकी होती थीं। जिनसे जैसा काम लिया जाता था उनकी वैसी ही प्रतिष्ठा थी। जो सड़के दक्षिणको गई थीं उनकी विशेष आदर था। क्योंकि दक्षिणमें ही शुभ्र, रोष्य तथा हीरेकी खानें थीं। वैसी भी सड़के थीं जिनका उपयोग देश रक्षाके कामोंमें होता था। सड़कोंका नामकरण दो प्रकारसे हुआ करता था—(१) जो सड़के जहाँ जाकर रातमें होती थीं, उसी स्थानके अनुसार नाम पड़ता था, जैसे स्मशान-पथ । (२) जिन सड़कों पर जैसे पशु वा जैसे पशु (भार वाहक) चलने थे उसका वैसा ही नाम पड़ता था, जैसे राजमार्ग, पशुपथ इत्यादि ।

राजमार्ग चार दण्ड (३० फी०) चौड़ा होता था। जब राजा उस परसे निकलते थे तो दोनों किनारे पट्टनकी कतार लगी होती थी। जिन सड़कों परसे रथ निकलता था उसका नाम रथ्य था। वह चार दण्ड चौड़ी होती थी। छोटी छोटी गाड़ियोंके लिये रथ पथ था जो प्रायः दस फिट (५ अरतनी) चौड़ा होता था। उसी प्रकार पशु पथ, महा पशु पथ, शूद्र पशु-पथ भी होता था जो चार अरतनी चौड़ा होता था। ऊँट और गधोंके लिये खरोष्ट्र-पथ था। बेलगाड़ियाँ जहाँसे चलती थीं उसका नाम चक्र-पथ था। उसी प्रकार पैदल मनुष्योंके लिये पाद पथ भी था। शहरोंको जानेवाला पथ राष्ट्र-पथ (३२ फिट) कहलाता था। उसी तरह मैदानमें खतम होनेवाली सड़कोंका नाम विगीत पथ, किलोंको जानेवाली सड़कों द्रोणमुख कहलाती थी। उसी प्रकार खयोयोनीय (खेतोंमें जानेवाली), स्मशान-पथ, व्यूह-पथ, हस्तिधेन पथ, वन पथ भी होते थे। निलोंके अन्दर खचर्या-संचार प्रतोली तथा देव पथ होता था।

राजाकी आज्ञा थी कि सड़कों पर मुसाफिरो वा गाड़ियोंकी रोक-टोक न होने पावे। यदि कोई जान-बूझ कर सड़क बन्द कर रखे या सड़कों पर गढ़े खोदे वा अन्य किसी प्रकारसे मुसाफिरोको अगुविधा पहुँचावे तो उसको सजा होती थी। भ्रान्तक्यने विनाश पथका हिंसावाले प्रकरणमें वर्णन किया है। जैसे अपराधियोंको बारह पणसे लेकर हजार पण तकका दण्ड होता था। सड़-

कोंकी मरम्मत करनेवाले कुलियोंको सरकारी टेक्स नहीं देना पड़ता था । दस दस स्टेडिया (Stadia) पर दूरी सूचक चिन्ह गढ़े होते थे । सड़कों पर छाया, कूप, अतिथिशाला (सराय) का भी प्रबन्ध था ।

राजा प्रजा, अमीर-गरीबके काम आनेवाली बहुत प्रकारकी गाडियों बनती थीं । सरकारी रथ, रथाध्यक्ष नामक अफसरकी निरीक्षणतामें बनते थे । रथ बहुत प्रकारके होते थे । जैसे—देवरथ, पुष्परथ, साम्राजिक, (लड़ाईके लिये), पारि-यात्रिक (आने जानेके लिये), पर-पुराभिजायिक (दुश्मनोंके शहरों पर चढ़ाई करनेके लिये) । पैल, घोड़े, ऊँटसे चलनेवाली छोटी छोटी गाडियाँ भी होती थीं, जो गोलिंगम, शरूट इत्यादिके नामसे पुकारी जाती थीं । इनके अतिरिक्त शिविका (पालकी), पीठिकाका भी प्रचार था । राजा जिस रथ तथा जिस घोड़े पर सवार होता था उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था । राजाके रथका चक्रधर (हँकने-वाला) तथा उसके घोड़ोंका सर्दस विश्वास पात्र तथा वर्ष परम्परागत भृत्य होता था ।

धूल पथकी तरह जल-पथका भी उपयोग किया जाता था, परन्तु कौटिल्य धूल-पथको ही विशेषता देते थे, क्योंकि जल-पथमें जोखिम कम थी । बड़ी छोटी नावों तथा जल पथका प्रबन्ध एक पृथक् विभाग द्वारा हुआ करता था । नदियोंके अतिरिक्त नहरें भी थी जिन्हें कुल्या कहते थे । समुद्र तथा महासमुद्रमें जानेवाली नावे भी बनती थीं । व्योपारी उन नावों पर चढ़ चढ़ देश विदेश जा भारतका व्यापार बढ़ाते थे । कूल-पथ (समुद्रके किनारे तिनारे) तथा संयान-पथ (महासमुद्रके रास्ते) दोनोंसे काम लिया जाता था । नाव बहुत प्रकारकी होती थी, जैसे —

(१) सयान्थ—जो महासमुद्रमें चलती थी ।

(२) प्रवहण—जो समुद्रमें चलती थी ।

(३) शख-मुक्ता प्राहिण—इनका काम समुद्रसे मूँगा, मोती, शख इत्यादि वस्तुओंको ऊपर करना था । यह कार्य राजाके अफसरोंके अधीन था—सर्व-साधारणका इस व्यापारमें कोई अधिकार नहीं था ।

(४) महानाव—जो महानदियोंमें चलती थी ।

(५) शाही थजड़ा—जिस पर राजा सवार होकर निकलता था ।

(६) स्वतरणावि अर्थात् सरकारी तथा गैर-सरकारी घटही नाव—जिससे घाटों पर खेड़ा (तार-देय) लेकर मुसाफिर पार उतारे जाते थे ।

(७) हिंसिका नाव—समुद्री डकैतीकी नावें । चाणक्यने लिखा है कि जहाँ पावो, वहीं इनका नाश करो । नावों पर एक शासक (कप्तान), एक नियामक (पतवारपाला), हँसुआ-रस्ती रस्तेनाला (शात्र-रश्मि-ग्राहक) तथा पानी उलीचनेवाले (उन्मेचका) नाविक भी होते थे ।

नावाध्यक्ष (अंडमिरलके अधीन), खन्यध्यक्ष (समुद्रकी खानोंके अध्यक्ष) तथा पत्तनाध्यक्ष (बन्दरगाहोंके अध्यक्ष) भी रहते थे ।

नहरों अथवा जन्मशायों द्वारा खेतोंमें पटानेकी प्रथा भारतवर्षमें बहुत दिनोंसे चली आती है । चन्द्रगुप्तके समयमें नहरों वा जलाशयोंका जल बाँटनेके लिये एक पृथक् विभाग था । दूर दूरके प्रदेशोंमें भी सिंचाईका अच्छा प्रबन्ध किया जाता था । जिसका प्रमाण गिरनार पर्वत परका लेख है । वहाँ खेतोंको पटानेके लिये ही बहुत व्ययसे सुदर्शन नामक जलाशय बनवाया गया था ।

मौर्योंकी सेना बहुत बड़ी थी । महाभारतके समय उभय पक्षमें जितनी सेना जुटी थी उतनी सेना तो सब दिन मौर्योंके यहाँ साम्राज्यकी रक्षाको तत्पर रहती थी । इसका प्रबन्ध भी चन्द्रगुप्तने बड़ी उत्तमतासे किया था । तीस सरदारोंका एक युद्ध-परिषद् (War office) था जो छ दलोंमें विभक्त था । चार विभागोंके हाथ तो क्रमशः पैदल, घुडसवार, हाथी और रथका प्रबन्ध था । पाँचवाँ लड़ाकू नाव तथा जलसेनाका इन्तजाम करता था और छठा सेनाके खान पान, रसद, गोला-बारूद, अन्न-शस्त्र, घोड़े-गधे-खच्चर, नौकर चारुर, सईस इत्यादि कम्पर्सटसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंका प्रबन्ध करता था । अब तब हिन्दू राजा सेनाको चार दलोंमें बाँटते थे । जलसेना तथा लड़ाकू नावकी ओर ध्यान नहीं देते थे और न लड़ाईकी सामग्रियोंके लिये एक पृथक् विभाग ही रखते थे । इन अभावोंसे चन्द्रगुप्तने दूर किया । इसी उत्तम प्रबन्धके कारण चन्द्रगुप्तकी विजयिनी सेनाके सम्मुख समस्त उत्तर भारतकी द्वार माननी पड़ी थी—यहाँ तब कि भुवन विजयी सिकन्दरकी सेनाका भी सैल्यूकसके अधीन चन्द्रगुप्तके सम्मुख नीचा देखना पड़ा था ।

मौर्य सम्राटकी प्यारी राजधानी पाटलीपुत्रके घन वैभवका ठिकाना न था । रोम साम्राज्यमें रोमनगरकी जो प्रतिष्ठा थी वही प्रतिष्ठा मौर्योंकी राजधानीको प्राप्त थी । रोमकी नाँई पाटलीपुत्र भी समस्त सभ्य भारतका नगर बन रहा था । यहाँ देश विदेशसे धनी व्यापारी आ बध्ते थे । इस विशाल नगरका प्रबन्ध तीस नागरिकोंके

एक मंडलको दिया गया था । यह मंडल छः हल्कोंमें विभक्त था जिनका कार्य पृथक् पृथक् था । शिल्प और शिल्पियोंकी देख-रेख एक दलके अधीन थी । यही मजदूरीकी दर भी ठीक करता था । दूसरा दल विदेशी लोगोंकी खबर रखता था । इस विभागके अधीन बहुतसे गुप्त दूत थे । चाणक्यने लिखा है कि इन नागरिकोंको उचित है कि विश्वस्त भूत्यों द्वारा विदेशियोंके आचरण पर दृष्टि रखें । परदेशी जब एक जगहसे दूसरी जगह जाया चाहता था तब उसकी रक्षाके लिये रक्षकोंका प्रग्रव कर दिया जाता था । विदेशियोंके रहनेका स्थान तथा अन्य प्रकारके सुभीतोंका इन्तजाम होता था । किसी परदेशीके मर जाने पर उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियोंको पहुँचा दी जाती थी । जन्म-मरणकी रिपोर्ट लिखनेके लिये एक पृथक् दल था । इससे घर बैठाने तथा शासन-कार्यमें सुगमता होती थी । चाणक्यने लिखा है कि नागरिकका धर्म है कि नगरमें आने तथा वहाँसे चले जानेवालोंकी सूची रखे और अधिवासियोंके नाम, धाम, व्यवसाय, आय, व्यय, धन, सम्पत्तिका पूरा विवरण लिखा करे ।

एक और दूसरा दल बाजारकी खरीद-विक्री पर ध्यान रखता था । उस दलकी यह आज्ञा थी कि व्यवहार राज द्वारा निश्चित दरसे बे-खटनेसे हुआ करे । उद्योग-धन्धोंके निरीक्षण करनेमें नागरिकोंका एक पृथक् दल था । माल बिकने पर राजाका जो शुल्क होता था वह एक छोटे दल द्वारा वसूल किया जाता था । जो व्यक्ति राजाका शुल्क पचा जानेका यत्न करता था उसको बड़ी सजा होती थी ।

यह तो हुई पाटलीपुत्रकी बात । सम्भव है कि उज्जैन, तक्षशिला, वैशाली इत्यादि बड़े बड़े नगरोंमें भी यही प्रथा प्रचलित हो ।

दूरस्थित प्रदेशोंका शासन राज-पुत्रों द्वारा होता था । इन पर दृष्टि रखनेको प्रति-वेदक (अखबार-नगरीस) नियुक्त होते थे ।

समाजकी साधारण अवस्था अच्छी थी । जमीर हाथी-घोड़े रखते थे और साधारण व्यक्ति बैलोंसे अपना काम निकालते थे ।

अदालत—

न्यायालय दो प्रकारके थे—‘धर्मस्थाय’ तथा ‘कण्टक-शोधन’ । इन दोनोंमें भिन्न भिन्न प्रकारके मुद्दमे लिये जाते थे । धर्मस्थाय विचारालयोंमें तीन शास्त्र (धर्मस्था) विचारक या तीन आम्रात्य बैठते थे । कंटक-शोधन नामक विचारालयोंमें भी तीन आम्रात्य या ‘प्रदेष्टार’ बैठते थे—

आजकल जिस प्रकार “पब्लिक लॉ” और “प्राइवेट-लॉ” का भेद माना जाता है मालूम होता है कि कुछ वैसा ही भेद उम समय भी था। यह उपर्युक्त दोनों विचारालयोंकी व्यक्ति (Jurisdiction) से स्पष्ट होता है। धर्मस्थाय श्रेणीके विचारालयोंमें सर्व साधारण प्रजाकी पर्याप्त सुनी जाती थी। इन अदालतोंको जुमाना करनेका अधिकार था। परंतु कष्टक शोधन श्रेणीके न्यायालयोंमें शासन और शासितसे सम्बन्ध रखनेवाले मुद्दामें हाते थे। यहाँसे प्राणदण्ड तकरी सजा मिल सकती थी। धर्मस्थाय श्रेणीके विचारालयोंमें निम्न लिखित विषय उपस्थित हो सकते थे—व्यवहार स्थापना (इकरार-नामा), पक्षसे सम्बन्ध रखनेवाला ऋणदान (कर्ज वसूल करना), वाक्य पाठ्यम् (मानहानि), सीमा, विवाद, वस्तु-विक्रय, विवाह, धर्म, दायविभाग और दायक्रम। उसी प्रकार कष्टक-शोधन श्रेणीकी अदालतोंमें निम्न लिखित विषय उपस्थित हो सकते थे—दाख-रक्षणम् (कारी-गरोंकी रक्षा), गुदाजीविना रक्षा (बदमाशोंको फतह करना), साधु बेवधारी भेदियों द्वारा अपराधियोंका पता लगाना, ठकैतोंको पकड़ना, सरकारी महकमोंके अफसरोंको वशमें रखना (सर्वाधिकरण-रक्षणम्)—इत्यादि। इन विभागोंके अतिरिक्त गाँवोंमें मण्डल (ग्रामिक) तथा बड़े-बूढ़े (ग्राम-बूढ़ा) भी विचारक-का काम किया करते थे। गाँवोंके छोटे मोटे मुकदमोंका फैसला वहाँ हो जाया करता था। सबसे बड़ी अदालतमें राजा, उसके मन्त्री और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण पंडित बैठते थे।

सम्राट, द्वेणमुख, स्थानीय, तथा जनपद सन्धियोंमें अदालतें बैठा करते थे।

कानून—व्यवहार, शास्त्राचार इन उपकरणोंसे बना था, पथा—(१) धर्मशास्त्रके वचन, (२) व्यवहार (इकरार-नामासे सम्बन्ध रखनेवाला), (३) रस्म रिवाज, (४) राज-शासन। मुकदमा दायर करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता था। उनमेंसे ये विशेष ज़रूरी योग्य हैं—घटनाका समय तथा स्थान, वादी प्रतिवादीका नाम-धाम, गोत्र तथा दोनों दलोंका वक्तव्य इत्यादि। क्याजमे फर्क पड़ने का उससे पीछे पड़ने पर सजा होती थी। भेदियों द्वारा सत्यासत्यका पता लगाया जाता था। विचारक बहुत समझ वृद्ध कर इन भेदियोंकी बातों पर विश्वास करते थे। क्योंकि न्याय न होने पर विचारकोंको भी सजा दी जा सकती थी।

एकसे अधिक साक्षियोंकी आवश्यकता होती थी। सारले, सहायक महाजन, बन्दी, ऋणी, बैरी, दागी जिन्हें सजा मिल चुकी है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियोंका

साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता था । गवाही देनेके समय साक्षियोंको कसम खानी पड़ती थी ।

अब हम महात्मा गौतम बुद्धके कुछ उपदेशोंका उद्धरण देंगे । जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उस कालमें 'हिन्दू-समाजकी अवस्था यथा हिन्दू सामाजिक जीवनके आदर्शका कितना ऊँचा होनेका प्रमाण मिलता है । ये उपदेश प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ 'सिगाखो-वाद सुत्त' में लिखे हैं और गर्वित यूरोपकी भाषाओंमें बार-बार इनका अनुवाद हुआ है ।

१ माता पिता और पुत्र ।

माता-पिताको चाहिए कि—

- (१) लड़कोंको पापसे बचावें ।
- (२) पुण्य करनेकी शिक्षा दें ।
- (३) उन्हें शिल्प और शास्त्रोंमें शिक्षा दिलावें ।
- (४) उनके लिये योग्य पति वा पत्नी दें ।
- (५) उन्हें पैत्रिक अधिकार दें ।

लड़कोंको चाहिए कि—

- (५) जिन्होंने मेरा पालन किया है उनका मैं पालन करूँगा ।
- (२) मैं ग्रहस्थीके उन घमोंको करूँगा जो मेरे लिये आवश्यक हैं ।
- (३) मैं उनकी सम्पत्तिकी रक्षा करूँगा ।
- (४) मैं अपनेको उनके वारिस होनेके योग्य बनाऊँगा ।
- (५) उनकी मृत्युके उपरान्त मैं सत्कारसे उनका ध्यान करूँगा ।

२ गुरु और शिष्य ।

शिष्यको अपने गुरुओंका सत्कार करना चाहिए—

- १—उनके सामने सठ कर ।
- २—उनकी सेवा करके ।
- ३—उनकी आज्ञाओंका पालन करके ।
- ४—उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देकर ।
- ५—उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर ।

गुरुको अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए—

- १—सब अच्छी बातोंकी उन्हें शिक्षा देकर ।
- २—उन्हें विद्याको ग्रहण करनेकी शिक्षा देकर ।
- ३—उन्हें शास्त्र और विद्या सिखा कर ।
- ४—उनके मित्र और सन्धियोंमें उनकी प्रशंसा करके ।
- ५—आपत्तिसे उनकी रक्षा करके ।

३ पति और पत्नी ।

पतिको अपनी पत्नीका इस भाँति पालन करना चाहिए—

- १—सत्कारसे उसके साथ व्यवहार करके ।
- २—उस पर दृष्टि करके ।
- ३—उसके साथ सच्चा रह कर ।
- ४—लोगोंमें उसका सत्कार करा कर ।
- ५—उसे योग्य आभूषण और वस्त्र देकर ।

पत्नीको अपने पति पर इस भाँति स्नेह दिखाना चाहिए—

- १—अपने घरके लोगोंसे ठाक तरहसे बर्ताव करके ।
- २—मित्रों और सम्बन्धियोंका उचित आदर सत्कार करके ।
- ३—पतिव्रता रह कर ।
- ४—विकायतके साथ घरका प्रबन्ध करके ।
- ५—जो कार्य उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई और परिश्रम दिखला कर ।

४ मित्र और सगी ।

इज्जतदार मनुष्यको अपने मित्रोंसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए—

- १—उपहार देकर ।
- २—मृदु सम्भाषणसे ।
- ३—उनके लाभकी सन्तति करके ।
- ४—उनके साथ अपनी बराबरीका व्यवहार करके ।
- ५—उनके साथ अपना धन उपभोग करके ।

उन लोगोंको उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिए—

- १—जब वह बे-खरब हो तो उसकी निगरानी करके ।

२—यदि वह अल्हड़ हो तो उसकी सम्पत्तिकी रक्षा करके ।

३—आपत्तिके समय उसे शरण देकर ।

४—तु खमें उसका साथ देकर ।

५—उसके कुटुम्बके साथ दया दिखा कर ।

५ स्वामी और नौकर ।

स्वामीको अपने सेवकोंको इस प्रकार सुख देना चाहिए—

(१०) उनकी शक्तिके अनुसार उन्हें काम देकर ।

(२) उचित भोजन और वेतन देकर ।

(३) रोगकी अवस्थामें उनके लिये यत्न करके ।

(४) असाधारण उत्तम वस्तुएँ उन्हें दे कर ।

(५) उन्हें कभी कभी छुट्टी देकर ।

नौकरोंको अपने स्वामी पर भाक्ति इस प्रकार प्रकट करनी चाहिए—

१—वे उसके पहले उठें ।

२—व पीछे सोवें ।

३—उन्हे जो फुल दिया जाय उससे सन्तुष्ट रहें ।

५—वे उसकी प्रशंसा करें ।

६ गृहस्थ और धार्मिक लोग ।

इज्जतदार मनुष्य मित्रों और विद्वानोंकी इस प्रकार सेवा करे —

१—कार्यमें प्रीति दिखाकर ।

२—बाणीमें प्रीति दिखा कर ।

३—विचारमें प्रीति दिखा कर ।

४—उनका मनमें स्वागत करके ।

५—उनकी सांसारिक आवश्यकताओंको दूर करके ।

उन लोगोंको उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए—

१—उसे पाप कर्मेसे रोक कर ।

२—उमें पुण्य कर्मेकी शिक्षा देकर ।

३—उमके ऊपर दया भाव दिखा कर ।

४—धर्मकी उसे शिक्षा देकर ।

५—उसके सन्देहोंको दूर करके धर्म मार्ग बता कर ।

उपर्युक्त बातोंसे हमें अबसे दो हजार वर्ष पूर्वके पवित्र हिन्दू जीवनका आनन्द-मय गृहस्थ सम्वन्धी तथा सामाजिक विचारों और कर्तव्योंका कैसा कैसा चित्र मिलता है । अब भी कोई यह कहे कि पच्छिमने हमें सभ्यता और मर्यादा सिखाई है तो उसकी बुद्धि की मलिनता है । अपने बच्चोंको शिक्षा—धार्मिक शिक्षा—और सांसारिक सुख देनेके लिये माता-पिताकी उत्सुक भावना, अपने माता-पिताको पालन करने, उनका सत्कार करने और मृत्युके उपरान्त सत्कारसे उनका स्मरण करनेके लिये पुत्रकी भक्ति पूर्ण अभिलाषा, शिष्यका अपने गुरुजी और सत्कारके साथ व्यवहार और गुरुकी शिष्यके लिये उत्सुक चिन्ता और प्रीति, पति का अपनी पत्नीके साथ सत्कार, दया मान और प्रीतिका व्यवहार जो हिन्दू धर्मकी गौरव-पूर्ण मर्यादा है और हिन्दू पत्नियोंकी अपने गृहकार्यमें चतुराई, सचाई और चौकसी जिसके लिये वे सदासे प्रसिद्ध हैं, मित्रोंके बीच, स्वामी और नौकरोंके बीच, गृहस्थों और धर्म-शिक्षकोंके बीच दयाका भाव—ये सब सर्वोत्तम शिक्षाएँ हैं जिन्हें हिन्दू धर्मने ईसामसीहके जन्मसे भी पूर्वमें दिया है । और ये सर्वोत्तम कथाएँ हैं जिन्हें हिन्दू साहित्यने हजारों वर्ष तक निरन्तर बताया है ।

प्रख्यात चीनीयात्री फाहियान ४०० ईस्वीके लगभग भारतमें आया । और वह भारतके गौरवका वर्णन कायुल (चमन) से प्रारम्भ करता है—उसने काशुल, कन्दहार, तक्षशिला और पेशावरमें मध्य भारतकी भाषा, वेश देखा-सुना था । और यहाँ उसने ५०० बौद्ध सन्यासियोंके मठ देखे थे । यहाँसे आकर वह मध्य भारतमें पहुँचा जिसके सम्वन्धमें वह लिखता है कि “ इस देशका जल-वायु गर्म और एनसा है । न तो यहाँ पाला पड़ता है और न बर्फ । वहाँके लोग बहुत अच्छी अवस्थामें हैं—उन्हें राज-कर नहीं देना पड़ता और न राज्यकी ओरसे उन्हें कोई गेक-टोक है । केवल जो लोग राजाकी भूमिमें जाते हैं उन्हें भूमि की उपजका कुछ अंश देना पड़ता है । वे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं और जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं । राजा शारीरिक दण्ड नहीं देता । अपराधियोंको उनकी दशाके अनुकूल हलका या भारी जुर्माना लगाया जाता है । यदि वे कई बार राजद्रोह करते हैं तो भी केवल उनका एन हाथ बाट लिया जाता है । सैनिक नियत वेतन पाते हैं । सारे देशमें केवल चाणालोंको छोड़ कर कोई लहमुन या प्याज नहीं खाता । कोई किसी

चिमने नहा मारता और मदिरा नहा पीता । बाजारमें मदिराकी दूकानें नहीं हैं । कोई पशुका व्यापार नहीं करता . । ”

आगे वह पाटलीपुत्रके धर्मार्थ चिकित्सालयोंका वर्णन करता है कि—

इस देशके गरीब लोग, जिन्हें आवश्यकता हो, जो लगडे हो वा रोग ग्रस्त हों, यहाँ रह सकते हैं । यहाँ वे उदारतासे सब प्रकार सहायता पाते हैं । चिकित्सक उनमें रोगोत्पत्ति देख भाल करता है और रोगके अनुसार खाने पीने, दवा-द्वारा और सब प्रकारके चिकित्साकी व्यवस्था करता है । आरोग्य होने पर वे इच्छानुसार चले जहाँ जा सकते हैं ।

इसके अनन्तर अब हम एक ऐसे प्रतापी राजाको स्मरण करते हैं चिमकी इच्छियोंको ठण्डी हुए आज १३०० वर्षका दीर्घ काल व्यतीत हो चुका है और जिसके राज्यमें सुख शान्ति, विद्या विज्ञान और हिन्दू हृदयके विकासका स्तना उत्पन्न हुआ था जिसका अन्त आज तक नष्ट होता है और जो वास्तवमें अपूर्ण है ।

इस महान् राजाका नाम विक्रमादित्य था । यह एक बड़े और स्वदेगानुरागी युद्धरा विजयी, पुनर्जावित होते हुए हिन्दू धर्मका संरक्षक, आधुनिक संस्कृत साहित्यमें जो सब उत्तम सुन्दर पाते हैं उनका केन्द्र—सैकड़ों कथाओंका नायक—है ।

विद्वानों और अपठ लोगोंके लिये, कवि या कहानी कहनेवालोंके लिये, बूढ़ों और बच्चोंके लिये उसका नाम ऐसा परिचित है कि जैसे उस मरे बरफ़ा दिन थाता है ।

इस राजाके नामके साथ ही जिसकी सभामें कवि-कुल-गुरु कालीदास थे, हिन्दू विद्वानोंके हृदयमें शकुन्तला और उर्वशीकी कोमल मूर्तिका उदय हो उठता है जो कवित्वकी उत्कृष्ट और उत्तेजक कल्पना है । हिन्दू ज्योतिषियोंके हृदयमें धराहिमहिरा स्मरण और कोशमाराके हृदयमें अमरसिंहका सन्धार उपन्न हुए बिना नष्ट रहता । और ये सब बातें उसके सच्चे प्रतापके लिये मानो काफी न होनेके कारण सैकड़ों कहानियाँ उसके नामको अपठ और सीधे-साधे लोगोंसे परिचित कराती हैं । आज तक भी गाँवके रहनेवाले लोग पीपल वृक्षके नीचे यह कथा सुननेके लिये एकत्रित होते हैं कि उन उन बोलनेवाली पुतलियोंने जो कि इस बड़े सम्राट् के मिहिरासको उड़ाये हुए थी, किस प्रकार उसके उत्तराधिकारीकी अपीनता स्वीकार नहीं की और उनमेंसे प्रत्येकने विजयके प्रतापकी

एक एक कथा किस प्रकार कह कह कर प्रस्थान किया। प्रत्येक ग्रामीण पाठशालाके छोटे छोटे बालक भारतवर्षमें अब तक आश्चर्य और चावसे पढ़ते हैं कि इस साहसी विद्रोहमें अन्धकार और भयके दृश्योंके बीच एक प्रबल बेतालके ऊपर प्रभुत्व पानेका किस प्रकार प्रयत्न किया और अन्तमें उसने अजेय वीरता, कर्मा न डिगनेवाली बुद्धि और कर्मा न चूकनेवाले साहस और आत्म-निर्भरके कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की।

यह वह वीर था जिसने भारतके भयंकर आक्रमणकारी शक लोगोंको अपने अदम्य पराक्रमसे पराजित करके भगाया था। उससे उत्तरी भारतमें जो सैकड़ों वर्ष तक आक्रमण करनेवालोंसे पीड़ित था, शान्तिके साथ ही साथ शिखरी वृद्धि हुई। राजाओंके दरबार तथा बड़े बड़े नगर विलास, धन, बड़े व्यापार और शिल्पके केन्द्र हो गये। विज्ञानने अपना सिर उठाया और आधुनिक हिन्दू ज्योतिष-शास्त्रने एक नई उन्नति प्राप्त की। कविता और नाटकने अपना प्रकाश फैलाया और वे हिन्दुओंके हृदयको प्रसन्न करने लगे।

इस प्रतापी सम्राट्के करीब १०० वर्ष पीछे अर्थात् सन् ६२९ ईस्वीमें एक और चीनीयात्री भारतमें आया। उसका नाम हुएनत्सांग था। वह जिले जलालाबादकी पुरानी राजधानी नगरहारका वर्णन करता है कि—“नगरका घेरा ४ मीलका था। इस नगरमें अन्न और फल बे शमार हैं, यहाँके लोग सीधी चालके, सरल, उत्साही और वीर हैं।”

हुएनत्सांग शत्रु (सतलज) का राज्यस बड़ा प्रसन्न हुआ था। उनके विषयमें वह लिखता है कि वह राज्य ४०० मीलके घेरेमें है। राजधानीका घेरा ३॥ मील है। इस देशमें अन्न, फल, सोना, चाँदी और रत्न बहुतायतसे हैं। यहाँके लोग चमड़ीले रेशमके बहुमूल्य और सुन्दर वस्त्र पहनते हैं। उनके आचरण नम्र और प्रसन्न करनेवाले हैं—वे पुण्यात्मा हैं।

मथुराके देशका घेरा १००० मील है और मुराव नगरका ४ माल है। यहाँकी भूमि अत्यन्त उपजाऊ है और इस देशमें रुई और स्वर्ण बहुत दाना है। लोगोंके आचरण नम्र और सुशील है। वे पुण्यात्मा हैं और विद्यार्थियोंका सत्कार करते हैं।

धुलु (उत्तरी द्वार) का राज्य जिसके पूर्वमें गंगा और उन्गमें हिमालय है, १२०० मीलके घेरेमें है। गंगा अपूर्व नदी है। उसकी लहरें समुद्रमें नई विस्तृत हैं।

✓ स्तेलखण्ड और हरिद्वारका आधर्म्य-कारक वर्णन कर आगे चल कर यह यात्री कन्नौजके राज्यका वर्णन करता है—

राज्यका घेरा ८०० मील है और सम्पन्न राजधानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी है । नगरके चारों ओर खाई है । और भीतर अत्यन्त दृढ पत्थरके आकाश-नुम्यी बुर्ज हैं । चारों ओर कुंज, तलाव, फूल आदि दर्पणकी तरह स्वच्छ और रम्य हैं । वाणिज्यकी बहुमूल्य वस्तुओंके ढेर बाजारमें भरे हैं । लोग सुखी और सन्तुष्ट हैं, घर धन-सम्पन्न और सुदृढ़ हैं । फूल-फल बे-सुमार हैं । भूमि जोती और बोई जाती है और उसकी फसल समय पर काटी जाती है ।

लोग सच्चे, उदार, सज्जन और कुलीन जान पड़ते हैं । वे कामदार चमकीले वस्त्र पहनते हैं । वे बड़े भारी विद्या-व्यसनी हैं और धर्म-सम्बन्धी विषयों पर भारी भारी शास्त्रार्थ करते हैं..... ।

यह यात्री कन्नौजके तत्कालीन प्रतापी राजा शीलादित्य द्वितीयका अतिथि बना और उसने उसका बहुत सत्कार किया । इस बली राजाके पास ५ हजार हाथी, २०००० सवार और ५०००० फुलनकी सेना स्थायी थी और उसने समस्त पंजाबको ६ वर्षमें विजय किया था ।

इसी चीनीयात्रीके समक्ष शीलादित्यने एक बड़ी धार्मिक सभा की थी जिसमें उसने २० देशोंके राजाओंको अपने अपने देशके विद्वान् ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओंको तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रवन्ध-कर्ताओं और सैनिकों सहित एकत्रित होनेकी आज्ञा की थी । उस ठाठदार सभा और उत्सवका वर्णन वह विदेशी इन शब्दोंमें करता है—

“संधारामसे लेकर राजाके महल तक सत्र स्थान तम्बुओं और गानेवालोंके खेमोंसे सज्जित था । युद्धकी एक छोटी मूर्ति एक बहुत ही सजे हुए हाथीके ऊपर रखी जाती थी और शीलादित्य इन्द्रकी मूर्ति और कामरूपका राजा उसकी दाहिनी ओर पाँच पाँचसौ युद्धके द्वाधियोंकी रक्षामें चलता था । शीलादित्य चारों ओर मोती और अन्य रत्न तथा सोने-चाँदीके फूल फेंकता जाता था । मूर्तिको स्नान कराया जाता था और शीलादित्य उसे स्वयं अपने कन्धे पर रख कर पच्छिमके युर्ज पर ले जाता था । और उसे रेसामी वस्त्र पहना कर रत्न-जडित आभूषण पह-

राखे जाते थे । इसके उपरान्त भोजन होता था और तब सब लोग एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते थे । सन्ध्या समय राजा अपने भवनमें चला जाता था । ”

हाथ जो मोती, रत्न सबकों पर लुप्त होते जाते थे आज देखनेको नसीब नहीं है ।

इलाहाबादके सम्बन्धमें यह कहता है कि इस राज्यका घेरा ३००० मील है पैदावार बहुत है और फल बे शुमार हैं । लोग सुशील और भलेमानुस हैं, बड़े विद्याभिरागी हैं । यह यात्री हमारे महान् असह्यवटका भी जिक्र करता है । आज हमें देखनेके लिये उस भाग्यशाली वृक्षका वंशावेष वचा है ।

आगे चल कर यह यात्री बनारसका जिक्र करता है । यह कहता है—

यह नगर हिन्दू धर्मका स्तम्भ है । राज्यका घेरा ८०० मील है और राजधानी लगभग ४ मील लम्बी और एक मील चौड़ी है । गृहस्थ लोग खूब धनवान् हैं और उनके घर बड़ी बड़ी बहुमूल्य वस्तुओंसे भर रहे हैं । लोग कोमल और दयालु हैं और वे विद्याध्ययनमें लगे रहते हैं ।

नगरमें २० देव मन्दिर हैं जिनके चुर्च और दालान नरसीदार पथर और लकड़ियोंके बने थे । जिन पर अद्भुत कारीगरोंका काम है । इसके बाद वह देशाली, खजैन, मगध, पाटलीपुत्र, गया आदिका खमत्कारिक वर्णन करके प्रत्यात राजा बिम्बसारकी राजधानी राजगृहमें आता है और उसका प्रभावशाली वर्णन करके यह उस समयके प्रत्यात विद्वन्विद्यालय नालंका अवलोकन करता है । यह कहता है :—

‘यहाँके अध्यापक विद्वानोंकी संख्या कई हजार है—वे सब वीतरागी सम्भासी हैं । वे बड़े योग्य विद्वान् और प्रसिद्ध पुरुष हैं । समस्त भारतमें उनका पूर्ण सम्मान है । गूढ़ विषयों पर प्रश्न पूछने और उत्तर देनेके लिये दिन काफी नहीं हैं । दिन रात वे शास्त्र चर्चामें लगे रहते हैं । बृद्ध और युवा परस्पर एक दूसरेको सहायता देते हैं । जो लोग त्रिपिटकके प्रश्न पर शास्त्रार्थ नही कर सकते उनका सत्कार नहीं किया जाता—वे लज्जाके मोरे अपना मुँह छिपाते फिरते हैं । कुछ मनुष्य नालंदके विद्यार्थियोंका झूठ झूठ नाम ग्रहण करके इधर उधर जाकर सत्कार पाते हैं ।

इस विद्वन्विद्यालयके विषयमें कहा जाता है कि राजा शुकादित्य, पुद्गुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्यने बराबर इसी बड़ी इमारतको बनवानेमें अपने अपने कालमें निरन्तर परिश्रम किया और उसके बन जाने पर जो सभा हुई थी उसमें

इसके आगे यह यात्री बंगाल, उड़ीसा, कलिंग, अन्ध्र, चैल, द्राविड, महाराष्ट्र, गुजरात तथा प्रभावशाली वर्णन करता है । सर्वत्र वह अन्न-फल और पशुओं की बहुतायत बताता है । सर्वत्र लोगों की सादगी, सुशीलता और विश्वास तथा वीरता की हामी भरता है । अन्तमें वह समस्त देश पर अपनी सम्मति इस प्रकार देता है ।

“ देश की राज्य प्रणाली उपरारी सिद्धान्तों पर होनेके कारण शासन रीति सरल है । राज्य चार मुख्य भागोंमें बँटा है । एक भाग राज्य प्रबन्ध चलाने तथा यज्ञादिके लिये है । दूसरा मन्त्री और प्रधान राज्य कर्मचारियों की आर्थिक सहायताके लिये । तीसरा भाग बड़े बड़े योग्य मनुष्योंके पुरस्कारके लिये और चौथा भाग धार्मिक लोगोंको दानके लिये जिससे कि यज्ञ की शुद्धि होती है । इस प्रकारसे लोगोंके कर हल्के हैं और उनसे शारीरिक सेवा थोड़ी ली जाती है । प्रत्येक मनुष्य अपनी सांसारिक सम्पत्तिको शान्तिके साथ रखता है और सब लोग अपने निर्वाहके लिये भूमि जोतते बोते हैं । जो लोग राजा की भूमिको जोतते हैं उन्हें उपजका छटा भाग करकी भाँति देना पड़ता है । व्यापारी लोग जो वाणिज्य करते हैं अपना लेन-देन करनेके लिये आते जाते हैं । नदीके मार्ग तथा सड़क बहुत थोड़ी खुली देने पर खुले हैं । जब कभी राज्यके कामके लिये मनुष्योंकी आवश्यकता होती है तो उनसे काम लिया जाता है और मजूरी दी जाती है । जितना काम होता है ठीक उतनी ही मजूरी होती है । ”

“ सैनिक लोग भीमा प्रदेशकी रक्षा करते हैं और उपद्रवी लोगोंको दण्ड देनेके लिये भेजे जाते हैं । वे रात्रिको सगर होकर राज भवनके चारों ओर पहरा भी देते हैं । सैनिक लोग कार्यकी आवश्यकताके अनुसार रखे जाते हैं । उन्हें कुछ द्रव्य देनेकी प्रतिज्ञा की जाती है । और प्रकट रूपसे उनका नाम लिखा जाता है । शाशको, मन्त्रियों, दण्डनायके तथा कर्मचारियोंको उनके निर्वाहके लिये भूमि मिलती है ।

“ सब लोग स्वभावतः ओछे हृदयके नहीं होते—वे सच्चे और आदरणीय होते हैं । धन-सम्पत्ति बातोंमें वे निष्पट और न्याय करनेमें गम्भीर हैं । वे लोग दूसरे जन्ममें प्रतिफल पानेसे डरते हैं और इस ससारकी वस्तुओंको तुच्छ समझते हैं । ये लोग धोखा देनेवाले और छली नहीं हैं । ”

यही सच्ची सम्मति मेगस्थनीजके समयसे लेकर सब विचारवान् यात्रियोंकी रही है जिन्होंने कि हिन्दुओंको उनके घरों और गावोंमें देखा है और जो उनके

नित्यकर्मों और प्रति दिनके व्यवहारोंमें सम्मिलित हुए हैं। भूत भारतके इस उन्नत, स्वतन्त्र और ललचीले जीवनोंकी झोंकी कराके ही हमें सतोष नहीं होगा। हम उन धातोंको भी याद करेंगे जिनसे हमारे हृदयमें गर्व होता है।

ये बातें हमारी विद्या-सम्बन्धी शोभ्यताएँ हैं। मैं उस आश्चर्यमय तत्त्वज्ञानकी इस समय छोड़ देता हूँ जिसकी प्रतिद्वन्द्विता करनेका घमण्डी यूरोपने आज तक भी साहस नहीं किया है। और अपने पूरे यौवनके समयमें भी जिसका अन्त मस्तक झल मार कर जिसके सन्मुख झुम्ता रहा है। मैं केवल शिल्प, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन और साहित्यकी तरफ सकेत कहूँगा।

हमें खेद है कि शिष्य एक ऐसी कला है जिसका सम्बन्ध स्थूल आँखोंसे है और जिसके नमूनों पर कालका पूरा पूरा प्रभुत्व है। इस लिये हम करोड़ों वर्ष पुराने वैदिक कालके शिष्यके नमूने नहीं देखते जिनका गम्भीर वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेदके मन्त्रोंमें जहाँ तहाँ है। हम केवल उन्हीं आधारों पर चल सकते हैं जो लगभग दो हजार वर्षके हैं और जिनके प्यसावशेषको यूरोपके विद्वानोंने दोंतोंमें डंगली देकर देखा है। पथरकी मूर्तियाँ और घर जो सबसे पुराने मिलते हैं, बौद्ध हिन्दुओंके हैं जिसका समय मसीहसे लगभग २०० वर्ष प्रथम है। लोगोया कथन है कि यह विद्या भारतने यूनानसे सीखी थी। पर डाम्स्टर फर्ग्यूसन साहब एक स्थान पर लिखते हैं—

“इस बात पर जितना जोर दिया जाय थोडा है कि इसकी शिल्पकारी शुद्ध स्वदेशी है। इसमें न इजिप्ट (मिश्र) के कुछ चिन्ह हैं और न यूनानी शिपके। और न यही कहा जा सकता है कि इसमेंकी कोई बात वेबिलोनिया या एसीरियासे उद्धृत की गई है।”

दक्षिणमें जो अद्भुत लोहेका खम्भा है जो त्रि पौंचवीं सदीके शिल्पका नमूना है उसके सम्बन्धमें डाम्स्टर फर्ग्यूसन कहते हैं—

“यह हमारी आँख खोल कर बिना सन्देह बताता है कि हिन्दू लोग उस समयमें लोहेके इतने बड़े खम्भे बना सकते थे जो कि यूरोपमें १८ वीं सदीके प्रथम बन ही नहीं सक्त थे और अब भी बहुत कम बन सकते हैं। और यह बात भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि १९०० वर्ष तक हवा और पानीमें रह कर उसमें अत्र तक भी जंग नहीं लगा है और उसका सिरा तथा लेख अब तक वैसा ही स्पष्ट और गहरा है जैसा कि २४०० वर्ष पहले बनाया गया था।”

“ यदि यह मन्दिर पूरा बन गया होता तो यह एक ऐसी इमारत होती कि जिस पर हिन्दू गृह-निर्माण विद्याके प्रशंसाक अपनी स्थिति लेना चाहते । निस्सन्देह इतने पेंचिले और इतने भिन्न भिन्न प्रकारके नमूनोंका दृष्टान्तके द्वारा समझना असम्भव है । इसमेंकी कुछ मूर्तियोंमें ऐसा महान् काम हुआ है कि उसका चित्र केवल फोटोग्राफीके द्वारा ही लिया जा सकता है । और सम्भवतः वह पूर्वमे भी मनुष्योंके परिश्रमका सबसे अद्भुत नमूना समझा जा सकता है । ”

हेलेविडके मन्दिरोंके विषयमें फर्ग्यूसन कहते हैं—

“ यदि हेलेविडके मन्दिरका इस प्रकारसे दृष्टान्त देकर समझाना सम्भव होता कि हमारे पाठक उसकी विशेषतासे परिचित हो जाते तो उनमें तथा ऐसेसके पार्थिवतामें समानता ठहरानमें बहुत ही कम वस्तुएँ इतनी मनोरंजक और इतनी शिक्षाप्रद होती..... । ”

अंगरेज विद्वान्की यह विचार पूर्ण तथा गृह निर्माण-विद्याके सम्बन्धमें दार्शनिक सम्मति क्या हमारे भूत शिल्प पर यथेष्ट प्रकाश नहीं डालती ?

ज्योतिष और गणित सभ्यताकी वे योग्यताएँ हैं जिन्हें संसारकी श्रेष्ठतर योग्यता कहा गया है । इस योग्यतामे भारत बहुत बहुत प्राचीन कालसे पण्डित रहा है ।

ऋग्वेद जो संसारकी सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम पुस्तक समस्त पाश्चात्य विद्वानोंने मान ली है, उसमें ज्योतिषके सूक्ष्म तत्त्व लिखे हैं । वर्षको १२ चान्द्रमासोंमें बाँटना और चान्द्र-वर्ष सौर वर्षसे मिलानेके लिये एक तेरहवाँ अर्थात् अधिक मास प्रति ३ वर्षमें जोड़ देना (१, २५, ८), वर्षकी ऋतुओंके नाम (२, २६), नक्षत्रोंके हिसाबसे चन्द्रमाकी स्थितिका उल्लेख (१, ३, २०) में आया है । और (१०, ८५, १३ में) नक्षत्रोंकी कुछ राशिके नाम भी दिये गये हैं । यह अत्यन्त प्राचीन वैदिक कालकी योग्यता थी ।

वेदके पीछेके ग्रन्थोंमें हमें ज्योतिषका और भी विस्तृत वर्णन मिलता है । (तैत्तिरीय ब्राह्मण ४-५ और शुक्ल यजुर्वेद ३०, १०, २०) तथा श्याम यजुर्वेदमें २८ नक्षत्रोंके नाम दिये गये हैं । शतपथ ब्राह्मण (२, १, २) में नक्षत्रोंके सम्बन्धसे चन्द्रमाकी स्थितिका गम्भीर मनोहर वर्णन है ।

आजसे ७० वर्ष प्रथम कोलमूक साहबने जो यूरोपके सबसे पहले निरीक्ष खोजी थे, अपनी पक्षपात-रहित सम्मति ज्योतिषके सम्बन्धमें दी है । वे लिखते हैं—

यूनानियोंने इस शास्त्रके मूल तत्त्वोंको जिस शताब्दीमें सीरा लिया उसके उपरान्तहीकी शताब्दीमें हिन्दुओंने इसमें विशेष उन्नति प्राप्त कर ली थी। हिन्दुओंको गणितके अरु लिखनेका ज्ञान था। परन्तु यूनानियोंमें इसका अभाव था।..... उनके पंजाग सूर्य और चन्द्रमाके अनुसार होते थे। उन लोगोंने चन्द्र और सूर्यकी गतिमें ध्यान-पूर्वक जान लिया था और ऐसी सफलता प्राप्त की थी कि उन्हेंने जो चन्द्रमाका युति भगग निश्चित किया है वह यूनानियोंकी अपेक्षा बहुत शुद्ध था.।”

इसी विद्वान्ने अमेरिका और फ्रान्सके बड़े बड़े विद्वानोंके मतोंका सम्मेलन करके प्रमाणित किया कि प्राति-मण्डल न चीनकी ‘सिड’ प्रणाली है और न अरबकी ‘अरन मजिल’। बल्कि अरबगालोंने निस्सन्देह भारतकी नकल की है।

डाक्टर धीवो कहते हैं कि “ रेखागणितका अध्ययन पहले पहल भारतमें ही हुआ है। और इसके लिये समार भारतका ही ऋणी है। कृष्ण यजुर्वेद (५, ४, ११) में इस विषयके बाज मौजूद है। ”

पौराणिक कालमें जिसे कोई १५०० वर्ष हुए, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ज्योतिषके उद्भट विद्वान् भारतने पैदा किये। आर्यभट्ट पौराणिक कालमें धीजगणित तथा ज्योतिषका पहला हिन्दू ग्रन्थकार था। उसने ‘आर्यभटीय’ ग्रन्थ लिखा है जिसमें गीतिका पाद, गणित-पाद, कालक्रिया पाद और गोल-पाद है। इस ग्रन्थ-रत्नको डाक्टर कर्नेने अरु प्रकाशित किया है। वे लिखते हैं कि इस ग्रन्थमें आर्यभट्टने पृथ्वीकी परिधि की जो गणना की (चार चार कोसोंके ३३०० योजन) वह लगभग ठीक है।

बराहमिहिर अवन्तीका सच्चा पुत्र था। इसकी बनाई ‘बृहत् संहिता’ नामका ग्रन्थ-सागर ससारमें अपूर्व है जिसे डाक्टर कर्नेने सम्पादित किया है। इसमें भिन्न भिन्न विषयों पर पूरे १०६ अध्याय (१) हैं। पहले २० अध्यायोंमें सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी और ग्रहोंका विषय है। २१ से २९ तक रश्मि, हवा, भूडोल, उल्का, इन्द्रधनुष, आँधी, मज्ज आदिका विषय है। ४० से ४२ तक घर, ग्रहों और वन-स्पति तथा भिन्न ऋतुमें मिलनेवाली व्यापारकी सामग्रियोंका विषय है। ४३ से ६० तक घर बनाने, बगीचे, मंदिर आदि बनानेका फुटकर विषय है। ६१ से ७८ तक भिन्न भिन्न पशुओं और मनुष्यों तथा स्त्रियोंका विषय है। ७९ से ८५ तक रत्न और

असवाकका विषय है। ८६ से ९६ तक सब प्रकारके समुनका विषय है और ९७ से १०६ तक बहुतसे विषयोंका वर्णन है जिनमे विवाद, राशिचक्रके भाग इत्यादि भी सम्मिलित है।

इसके उपरान्त (६२८ ई० में०) ब्रह्मगुप्तने अपना 'बृहत् स्फुट सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ २१ अध्यायका लिखा है। जो अतिशय पूर्ण और ज्योतिषका उत्कृष्ट प्रकाश करनेवाला है।

१२ वां शताब्दीमें प्रसिद्ध भास्कराचार्यने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामका अपूर्व ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थके आरम्भके भाग बीजगणित और लीलावती (अङ्कगणित) हैं। भास्कराचार्यके ग्रन्थोंमें अद्भुत और गूढ़ प्रश्नोंका विवरण है जो यूरोपमें १७ वीं और १८ वीं शताब्दी तक नहीं प्राप्त हुए थे। बीजगणितमें निरसन्देह भारतने अद्भुत उन्नति कर ली थी। भास्करन एक प्रश्नको विशेष रीतिसे हल किया—यह ठीक वही रीति है जिसे यूरोपमें लार्ड वोकरने सन् १५७ में आविष्कृत किया था और इसी प्रश्नको—जिसे ब्रह्मगुप्तने ७ वां शताब्दीमें हल किया था—हल करनेका निश्चल प्रयत्न यूलर साहबने किया और उसे अन्तमें सन् १७६७ में बीला प्रो० साहबने पूरा किया।

अरबी ग्रन्थकारोंने ईसाकी आठवीं शताब्दीमें हिन्दुओंके बीजगणितके ग्रन्थोंका अनुवाद किया और पिसा देशके लियो नाडोंने पहले पहल आधुनिक यूरोपको इस विद्यासे परिचित कराया। त्रिकोणमितिमें श्री हिन्दू सप्ताहके आदिगुरु समन गये हैं। दशमलवकी प्रणालीको निर्माण करके भारतने अरबको सिखाया और अरबने यूरोपको। आज यह मनुष्य जातिही सम्पत्ति है।

अब हम अपने देशके प्राचीन चिकित्सा-शास्त्र पर दृष्टि डालेंगे जो एक समयमें अपूर्व था। प्राचीन आयुर्वेदके आठ अंग थे।

- १ काय चिकित्सा,
- २ शल्य चिकित्सा,
- ३ शालाक्य-चिकित्सा,
- ४ भूत विद्या,

- ५ कौमारभृत्य,
- ६ अगद तन्त्र,
- ७ रासायनिक,
- ८ वाजीकरण।

इनमें सभी विभाग प्रायः आज नष्ट हो गये हैं। और कुछ क्या बहुत ही खण्डित भाग प्राप्त होता है।

काय-चिकित्सा ।

औपध खिला कर आरोग्य करनेकी विधि । इस विषयके इतने ग्रन्थोंका पता चलता है—

१ चरक—यह ग्रन्थ महर्षि पतंजलिने अग्नेसे प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व संकलित किया था । इससे पूर्व जिस दशामें था—यह जाननेका आज कोई उपाय नहीं है ।

२ अग्निवेशसंहिता—सबसे प्रधान है । प्रायः सब टीकाकार इसका उद्धरण करते हैं ।

३ भेलसंहिता—यह अप्रसिद्ध है और तंजौरमें सरकारी लाइब्रेरीमें है ।

४—जतूकर्णसंहिता—यह पुस्तक सर्वथा दुर्लभ है । पर प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोंने इसके प्रमाण पेश किये हैं ।

५—पाराशरसंहिता, क्षारपाणिसंहिता—ये दोनों पुस्तकें शिवदास टीकाकारके समय तक प्राप्त होती रही हैं । अब नहीं मिलती ।

६—हारीतसंहिता—यह पुस्तक भी असली दुष्प्राप्य है ।

७—खरनाद—यह भी दुष्प्राप्य है ।

८—विश्वामित्रसंहिता—यह अतीव प्राचीन पुस्तक नहीं मिलती है । चरक और सुश्रुतकी टीकामें इसका जिक्र चक्षपाणिने किया है ।

९—आत्रिसंहिता—इसे अत्यन्त प्राचीन और भारी पोथा कहा गया है—पर दर्शन दुर्लभ है ।

शल्यतन्त्र ।

चीर फाड़की चिकित्सा सम्बन्धी विज्ञान । इसका विषयमें शैली साहब कहते हैं—
इन प्राचीन शस्त्र-वेद्योंकी पथरी निकालने तथा पेटमें गर्भ निकालनेकी क्रिया विदित थी । और उनके ग्रन्थोंमें पूरे १२७ शस्त्रोंका वर्णन है । कुछ शस्त्र इतने चोख होते थे जिनसे सड़ा बाल चीरा जा सकता था ।

इस सम्बन्धमें इतने ग्रन्थोंकी खोज मिलती है ।

१-२—औपधे नवतन्त्रम्, और भूतन्त्रम् । इन दोनों ग्रन्थ-रत्नोंका जहां तहाँ टीकाओंमें जिक्र ही रह गया है, शोक !

३—सुश्रुत, वृद्ध सुश्रुत—जिनमें वृद्धसुश्रुतका पता नहीं चलता ।

- ४—पौष्कलावततन्त्रम्—यह भी नष्ट है ।
 ५—वैतरणतन्त्रम्—मिलता नहीं । सुत्रके टीकाकारने गम्भीर आपरेदानके विषयमें सुश्रुतमें जो बात कही है वह विषय यहींसे उद्धृत किया गया है । नहीं कह सकने कि यह ग्रन्थ कैसा महत्त्व पूर्ण होगा ।
 ६—भोजतन्त्रम्—यह बहुत भारी ग्रन्थ था ।
 ७—करवीर्यतन्त्र—इसका भी कहीं कहीं टीकामें उल्लेख है ।
 ८—गोपुररक्षिततन्त्र—नष्ट है ।
 ९—मालुकीतन्त्र—नहीं मिलता । इसमें बहुत प्रशंसा है ।
 १०—कपिलतन्त्र, गौतमतन्त्र—विलुप्त नहीं मिलते ।

शालाक्य ।

अर्थात् जगोने बाहरी रोगों यथा ओंछ, कान, नाक, आदिकी खास चिकित्सा । इस विषयके इतने ग्रन्थोंके नाम मिलते हैं, पर इस विषयका एक भी ग्रन्थ नहीं मिलता ।

१—विदेहतन्त्र—यह शालाक्योंका प्रधान तन्त्र था जो विदेहराजने बनाया था । मिलता नहीं ।

२—निमित्ततन्त्र—यह पृथक् तन्त्र था ।

३—कांकायनतन्त्र—इसका उल्लेख जहाँ तहाँ चरकमें किया गया ।

४-५—गार्ग्य-गालवतन्त्र । इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । केवल ङ्गनाचार्यने इसका जिक्र किया है ।

६—सात्यकिततन्त्र—इसका जिक्र भी ङ्गने सुश्रुतमें उत्तर तन्त्रमें किया है ।

७—शौनकतन्त्र—शुभ्र है ।

८—करालतन्त्र—प्राचीन पुस्तक थी । नष्ट है ।

९—चक्षुष्पथतन्त्र

१०—कृष्णात्रेयतन्त्र } दोनों ग्रन्थ-रत्न नष्ट हैं ।

भूतविद्या ।

अर्थात् मनकी शक्तियोंकी बिगड़ी दरारी मानसिक बलसे चिकित्सा । जिसमें पञ्च महामूतोंके मिश्रणका गम्भीर रहस्य था । खेदकी बात है कि यह विद्या किसी समय अति प्रसिद्ध थी, पर आज खोजने पर भी एक भी ग्रन्थ नहीं मिलता ।

सुश्रुत (उत्तर ६ अ०), चरक (चि० १४ अध्या०), वाग्भट (उत्तर ४, ५ अध्या०), गरुडपुराण, अमिपुराणमें इस विषयका पुष्टकर जिक्र है। किसी किमीका मत है कि आयुर्वर्णतन्त्र नामक कोई बृहत् ग्रन्थ इस विषय पर था। आज वह सब नष्ट है।

कौमारभृत्य ।

बच्चोंकी रक्षा जिसमें बच्चोंका प्रग्रन्थ और उनकी माता और दाइयोंके रोगोंकी चिकित्सा सम्मिलित है। इस विषयका कोई मूलग्रन्थ नहीं मिलता। पर बुद्ध-ग्रन्थोंका उल्लेख सुश्रुतके उत्तर तन्त्रके व्याख्यानमें जिक्र किया है।

१ जीवकतन्त्र } ऐसा मालूम होता है कि ये तन्त्र पूर्वमें अति प्रसिद्ध थे,
२ पार्यतकतन्त्र } पर आज नाम भी कठिनतासे मिलता है। ये जीवकादि
३ बन्धकतन्त्र } बौद्धाचार्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है।

बौद्ध इतिहासमें 'जीवक' 'कौमारभृत्य' नामसे प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह विम्बसार राजाके चिकित्सक अनेक भिक्षुके शिष्य थे।

हिरण्याक्षतन्त्र—यह भी अति प्रसिद्ध ग्रन्थ था। इस विषय पर सुश्रुतने उत्तर तन्त्रमें (२७ से ३० तक) कुल १२ अध्याय लिखे हैं। अनुमान होता है यह आयुर्वेदका महान् भग नष्ट हो गया।

अगदतन्त्र ।

विष-चिकित्सा—इसका कटा पटा उन्हे चरकके चिकित्सा-स्थानमें और सुश्रुतके कण्ठस्थानमें मिलता है। इसके स्वतन्त्र ग्रन्थ मिथिमें मिल गये हैं। जिनके कुछ नाम मात्र मिले हैं—

१—काश्यपसंहिता—यह ऋषि परिक्षितका चिकित्सक था।

२—अलम्बायनसंहिता। कहीं कहीं प्रमाण मिलते हैं।

३—उशनःसंहिता—इसीके आधार पर कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें विषादिना प्रतिफल और आयुर्वेद परिक्षित लिखे हैं।

४—सनक (शोनक) संहिता—इस विषयकी अति प्राचीन और बड़ी पुस्तक थी। जिसका यूनानियोंने अनुवाद भी किया था। इसे मूलरने पाया और टास्टर प्रफुल्लचन्द्र रायने इसका उल्लेख अपने रसायन-शास्त्रमें किया है।

अच्छे कुलमें जन्म होना यह पूर्व जन्मके उत्तम कर्मोंका फल है । तिस पर स्वतन्त्र बुद्धि हो । वह भी कैसी कि समस्त पृथ्वी पर विलक्षण शक्तिवाली । उस बुद्धिका सर्वोत्तम उपयोग विविध फलों और भोगोंकी प्राप्ति है । भोग शरीरमें हैं । वह शरीर अनित्य है, वस सब व्यर्थ है ।

इस प्रकार धन और शरीरके भोगोंको अनित्य मान कर सदा मुक्तिका यत्न करना चाहिए । वह मुक्ति ज्ञानसे मिलती है, ज्ञान अभ्याससे मिलता है । अभ्यास स्थिर देहमें होता है । पर शरीरको स्थिर करनेमें न काष्ठौपधि, न लोहादि कोई वस्तु समर्थ है । काष्ठौपधि सीसाधानुमें, सीसा रँगमें, रँग ताम्बेमें, ताम्बा चाँदीमें, चाँदी सोनेमें और सोना पारेमें लीन हो जाता है । इस लिये पारा ही सन्धातुओंका लीन करनेवाला और शरीरको अजर अमर करनेवाला है ।

जो विद्याओंका घर है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका मूल है, ऐसे शरीरको अजर अमर करनेसे बड़कर उत्तम काम क्या है ? जो शरीर बुढ़ापेसे जर्जरित है और कास, श्वास आदि दुःखोंसे व्याप्त है वह शरीर क्या समाधिमें योग्य है । जिसकी इन्द्रिय और बुद्धि नष्ट हो गई है, जो सोलह वर्ष तक तो बालक रहता है, पीछे विषय रसके आस्वादमें लम्पट हो जाता है और जब कुछ विवेक होता है तो वृद्ध हो जाता है तब कहो मुक्ति कैसे हो ?... इस लिये योगके द्वारा मुक्ति पानेके लिये पारेके दिव्य संयोगसे शरीरको दिव्य बनाना चाहिए... ।”

कैसा सतेज उत्साह पूर्ण पवित्र भवण है जिसमेंसे विषयकी सचाई फूट कर निकल रही है । कहाँ गया आज वह व्येय और जीवन !

सिद्ध नागार्जुन जो रसविद्याका महान् आचार्य मसीहसे ५०० वर्ष पूर्व हो चुका है, उसने पारेसे स्वर्ण बनानेकी विद्या जानी थी । उसका सिद्धान्त था कि स्वर्ण मूलधातु नहीं है । प्रथम उसे बहुत निराशा हुई । कनाड़ी भाषामें उसका नीचे लिखा हुआ वचन प्रसिद्ध है । जिसे वह भिक्षा माँगते हुए कहा करता था ।

भंग भ्रेयि लिह वंग वेलिय लिह ।

रस निह लिह सुदु कंगेदु हालना—दे भिक्षां देहि ॥

अर्थात् भंग पका नहीं, वंग स्तम्भ हुआ नहीं और रस अग्निमें टिका नहीं । अग्निसे मैं वंगाल होकर भिक्षा माँगता हूँ—दो-भिक्षा दो ।

इसका विचार था कि सारा पराई ही स्वर्णका कर दिया जाय और लक्ष्मीकी कोई कीमत न रहे । आज जब हमारा उद्योग और विज्ञान नष्ट हो गया है और हमारी प्रतिभा नष्ट हो चुकी है तो हम सोना बनानेवालोंको तब तक धूर्त कहे जावेंगे जब तक यूरोप या अमेरिकामा कोई रसायनो सोना बना कर ससार पर यह प्रभु न कर दे कि सोना मित्रण है, मूलधातु नहीं है ।

पर यह नापार्जुन वास्तवमें ऐतिहासिक पुष्ट है और इसका जिक्र प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी और चीनी यात्री हुएनसंगने किया है । हुएनसंग तो यहीं तक कहता है—

“—प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुनने रसायन प्रक्रियाओं द्वारा अपनी अवस्था सैन्यों वर्य बढ़ा ली है, उसका बुद्धि-बल अक्षय है और वह उड़ीसा प्रान्तके कौशल राजा सातवाहनका मित्र है ।”

वाजीकरण ।

यह वह विद्या थी जिसके द्वारा पुरुषके बल-वीर्य सतेज बनाये जाते थे और जननेन्द्रियकी निर्वलता दूर की जाती थी । प्राचीन कालमें जब भारतके पुत्रोंको सारे ससारका प्रबन्ध, हुकूमत और शासन करना पड़ा और जल-मल और आकाशमें उसकी शक्तियाँ उठीं तो उसे बहुत-सी सन्तानोंकी चाह हुई । यही कारण एक पुरुषको कई स्त्रियाँ रखनेका हुआ और एक पुरुष सैकड़ों सन्तान उत्पन्न करता था । ऐसी दशमें वाजीकरण औपधकी बड़ी आवश्यकता हुई थी और इस विषय पर बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे गये थे । खेद है कि इस विषयकी कोई प्राचीन संहिता नहीं मिलती, पुराणोंमें भी उद्धरण नहीं मिलता । प्रतीत होता है कि पौराणिक कालसे बहुत पूर्व ही यह विद्या खण्डित हो गई थी । वात्सायनका “कामसूत्र” इस विषय पर मिलता है जो अपूर्व है । वह लिखता है कि इस विषय पर महादेवके अनुचर नन्दीने हजार अध्याय (?) का एक कामसूत्र रचा था, उसीको श्वेत-केतु औदालरने ५०० अध्यायोंमें संक्षेप किया । उसीको वाग्धव्य सजादीने १०० अध्यायोंका संक्षेप किया । इसके सिवा बुधुमारतन्त्रमा भी नाम कहीं कहीं मिलता है । पर केवल नाम है ।

पशु-चिकित्सा ।

इस विषय पर शालिहोत्रिसंहिताका नाम मिलता है जो दुर्लभ है और जिसका अरबी भाषामें अनुवाद हुआ था । प्रख्यात पाण्डव नकुल और सहदेवने इस विषय पर ग्रन्थ लिखे थे ।

पालकाव्यसंहिता—हस्ती आयुर्वेदका महान् ग्रन्थ जो अब पूनेके आनन्दा-
ममें छप गया है । पर अब हाथी कहाँ हैं । अल्बत्ता कुछ श्रीमानोंको कुत्ते पालने-
की तौफिक रह गई है ।

कीटाणु-शास्त्र ।

यह विद्या १८ वीं सदीसे प्रथम पाश्चात्य विद्वानोंको नहीं मालूम थी । परन्तु प्राचीन
भारतके विद्वानोंने इस विषयमें पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया था । अथर्ववेद (२, ३१,
४) (२, ३१, २) (१२, ३१, ५) (४, ३७, २) आदि अनेक स्थलोंमें कीटाणु-
सम्यन्धी सूक्ष्म विवेचन है । शतपथ ब्रा० (११४१०) तथा यजुर्वेदमें और
पुश्रुतमें भी वहीं कहाँ इसका वर्णन आया है ।

रासायनिक मिश्रण—

वनानेकी विद्या भारतमें पुरानी थी । नमक पथिमी भारतमें पाया जाता था ।
छुदागा तिरुतसे आता था । शोरा और सोड़ा सहजमें सर्वत्र बनते थे । फिट्फरी
रुच्छमे बनती थी और नौसादर भी बनता था । घूला, कोयला और गन्धरसे
हमारा पुराना परिचय था ।

खार और तेजाब मुद्गसे जाने गये थे । यहाँसे अरबवालेने इन्हें सीखा । और
घातुओंका खानेकी तरह प्रयोग सर्व प्रथम भारतने किया था ।

आज जब भारतवर्षको प्रत्येक भागमें स्वास्थ्य और चिकित्साके लिये विदेशि-
योंकी विद्या और निपुणताकी आवश्यकता होती है तब आजसे दो हजार वर्ष पूर्व
सिकन्दरने अपने यहाँ उन लोगोंकी चिकित्साके लिये हिन्दू वैद्योंको रखा था, जिनकी
चिकित्सा कि यूनानी नहा कर सकते थे । और १८०० वर्ष हुए कि मगदादके
प्रत्यात दलीफा हाँके रशीदने अपने यहाँ दो हिन्दू वैद्य रखे थे जो कि अरबी
प्रत्येमे मनका और सलेदके नामसे मगहूर हैं । और इसी बादशाहने चरक, सुश्रुत,
और निदानना अरपीमें अनुवाद कराया था । जो सिरक, सरयुन और जेदानके नामसे
महशूर हैं ।

यह असम्भव है कि हम अपनी कहानी विस्तारसे कहें कि उनका आदि अन्त
नहीं है । हमारा सारा अतीत जवाहरातका ढेर है जिस पर समयने काला पर्दा डाल
दिया है । जो उठा कर देखेगा निहाल हो जायगा ।

हाय ! कहाँ गया वह अतीत !!!

दूसरा अध्याय ।

आत्मबोध ।

जिस समय भगवती सीताको हँडनेको घानर चारो ओर रवाना हुए अँ दिगन्तमें भी हँड कर उन्हें न पा सके तो सबको बड़ा खोभ हुआ । तब कुछ वात समुद्र किनारे एक पर्वतके अंग पर समुद्रमें डूब मरनेकी इच्छासे जा बैठे । वह उन्हें महाबली जटायुके भाई सम्पातिसे सीताका पता लगा कि वह समुद्रके बीच टापूमें लक्ष्मणमें रावणके पर बन्ध है । समस्त चानर हताश हो अगाध उदधिको देख लगे—कौन इस महासागरको पार करे । कहाँ इसके साधन हैं । कौन उस राक्षस पुरीमें जाय । किसका ऐसा पराक्रम है—कमश सब ही निरल्पने लगे । अन्तः जाम्बवन्तने हनुमान माफ्तीको स्वरूप करके कहा—“हे क्षीर ! तुम खुम साथे बैठे हो तुम वायुके पुत्र, पवनके समान तुम्हारी गति, पर्वतके समान तुम्हारी दृढ़ता और प्रभुके समान तुम्हारा शरीर है । बालकालमें तुम सूर्यको लाल गोला और मुन्द खिलैना समस्त कर लुग्ये थे और जगत्में भयकरता उत्पन्न कर दी थी अब तुम क्षुद्र समुद्रकी निर्जीव तरंगों से इस तरह देख कर सिर नीचा किये सो रहे हो ? तुम्हारा वीर्य कहा गया ? उठो, एक ही छल्यगमे तुम समुद्र लौंच सकते हो । एक ही चपेटमें राक्षसोंका नाश कर सकते हो । एक ही हुंकारमें लंका विध्वंस कर सकते हो । उठो, स्वामीका कार्य करो—सतीकी रक्षा करो और हमारी लाज और प्राण बचाओ । तुमसे अधिक हममें कौन समर्थ है ।”

जाम्बवन्तके ये बचन सुन कर हनुमानके रोमान्व हुए—उन्हें आत्मबोध हुआ—अपने आपको पहचाना—रोम रोममें विजयीकी शक्ति दौड़ी । उन्होंने एन जोरकी चितकारी भरी और महासागरमें एक छलांग भरी । आगे जो हुआ भारत का बचा बचा जानता है ।

पिछले दिनेमें जब राजपूतानेमें अमल राजपूत जीवित थे उन दिनों उनका मृत्युसा व्यवसाय था—वही उनकी जीवन मीड़ा और विलास था । उन दिनों चारण और भाट उनके दरबारमें रहते थे । उनका काम यही था कि युद्धवी यात्रामें जब वे बीरोंके आगे धोखेसी गर्जना और डबेकी चोटकी ताल पर गंभीर और ओज भरे स्वरमें

उन वीरोंके पूर्वजोंके वीर कृत्य सुनाते थे, प्रत्येक जवानके आगे आकर उनसे पिता, प्रपिता और रमणियों तक वे उत्सर्गके साथे गाते थे, तब प्रत्येक वीरका रक्त गर्म होकर उसकी नसोंमें बहता था । उन्हें आत्मबोध होते ही उनके मनमें उत्कर्षही होस आ उठती थी, नसे फटकर उठती थीं और उनकी तलवार विकराल हो जाती थी । उन शस्त्रहीन मूडोंकी मफेद डालीमें जो बल था वह हजारों तलवारों, लाखों भालों और शस्त्रोंसे कहीं उत्तम था । वीरत्वकी वह कुजी थी—वीरत्वका वह मार्ग था—वीर उसीकी डोरी पर आगे बढ़ कर हाथ मारते थे, मरते थे और अपने पांटेकी सन्तानोंसे एक उदाहरण दे जाते थे । वे बृद्ध कविजन औरों देखे उस शौर्यकी ऐसी कड़क कविता रचते थे जो जीवित मूर्तियोंके समान होती थी और उन कविताओं से दान्तिके दिनोंमें अपने गरीब श्लोषोंमें बैठ अपने बच्चोंको सिखाते थे । वे ही बच्चे बड़े होकर अपने पिताके स्थान पर आगे बढ़ कर राजपूत मानके कर्ण धार और आत्मबोध-दाता होते थे ।

पिछला अध्याय ' अतीत ' नामका जो मैंने लिखा है मेरी इच्छा है कि उससे भारतवासी आत्मबोध प्राप्त करें । हम अपने आपसे भूल गये—अपनी शक्ति और योग्यताको भूल गये । हायन अँगरेजी शिक्षाने हमारे मस्तिष्कमें हमारे अतीतकी स्मृतिसे मिटा दिया—हम क्या थे यह भुला दिया । भले मानस मैक्समूलरने कहा—वेदोंमें किमानोंके गीत हैं । हमारे स्कूलके मास्टरने कहा—हमारे पूर्वज मूर्ख-जंगली और आबारा थे । हम असभ्य कालोंकी सन्तान हैं । हमने यह भी देखा कि हमारा घर दरिद्रताकी घूर्ति है । और बाहरसे आये हुए अँगरेज मुन्दर घगलोंमें बड़े ठाठमें रहते हैं । हमारे बच्चे धूलमें पड़े खेलते हैं, उनके बच्चे गुलाबके पुष्पके समान चटरते फिरते हैं । हमारी छियाँ बीरे-धूहेमें जली जाती हैं, उनकी परी कनी फिरती हैं । हम दरिद्र भिखारी लुभा गये—उनकी श्रेष्ठता पर ललचा गये । पिछरा ज्ञान था । अतीतकी शिक्षा देनेवाला कोई न था । वर्तमान अत्यन्त निवृष्ट था । हम पतित हुए । हमारी यह धारणा बँध गई कि हम इनको आदर्श मान कर अपना सुधारा करेंगे । इनका अनुकरण करेंगे ।

हमने पतलून बनवाई, कोट कालर बैकट्टाई तैयार कराये और घोर गर्मीका कष्ट सह कर भी सबके सन पहनने शुरू किये । हमारे बच्चोंने अँगरेजी खिलौनोंसे मन बहलाया । अँगरेजी काटके कपड़े उनके काले, दुर्बल और रोगी शरीर पर बहार दिखाने

लगे । हमारी स्त्रियोंने बूट पहना, अँगरेजी ढगकी कुर्ती पर साड़ी चढ़ाई, घरमें मेज, कुर्सी जम गई । बूट पर पालिश करनेके वस्त्र और शीशी सजाये गये । धीरे धीरे हम काले अँगरेज बनने लगे—भोरके पक्ष खोंस कर बीबा जैसे मोर बनता है । ये हमारे दुर्दिन थे !

कौई ऐसा न था कि हमें आत्मबोध करावे । अँगरेजी बोलना बड़प्पनकी और गर्वकी बात समझी जाने लगी । अँगरेजोंकी नौकरी आदरकी बात समझी जाने लगी । दिष्टीमें प्रख्यात कवि गालिय रहते थे । प्रारब्ध-वश ये महापुरुष अत्यन्त गरीब थे । बादशाहके उस्ताद जौकसे इनकी एक कविता पर खटपट हो गई थी । इससे बादशाहकी नजर हम पर नहीं थी । गरीब होने पर भी मनमें बड़ा तेज बनाये रखते थे । जब दिष्टीमें मिशन-कालेज खुला और उसमें फार्सीके प्रोफेसरकी आवश्यकता पड़ी तब मिर्जा साहेबकी तरफ सबका ध्यान गया । इनसे प्रार्थना की गई और इन्होंने स्वीकार भी किया । पहले दिन ये तामजाममें बैठ कर गये । कालिजके द्वार पर जाकर चपरासीकी मार्फत साहबसे सूचना कराई । साहबने जवाब भेजा—भीतर चले आइये । साहब मिर्जाके पूर्व परिचित थे । बोले—क्या साहब हमारे इस्तम्बालको दर्वाजे तक न आवेंगे ? यदि न आवेंगे तो हम कभी भीतर न आवेंगे । साहब आये और हाथ मिलाया । पीछे हँस कर बोले—मिर्जा साहब ! हमारी आपकी दोस्तीकी बात अलग है, नौकरीकी अलग है । पहले आप जब आते थे वतौर दोस्तीके आते थे । अब आप कालेजके नौकर हुए—वे तक्रलुफ चले आया कीजिये—मुझे इत्तला करनेकी क्या जरूरत है । मिर्जाने कहा—जनाब, सरकारी नौकरीको मैं इज्जतकी चीज समझता था । मगर अभी पहला ही कदम—और इज्जत गई । सलाम—बन्देकी नौकरीसे इस्तीफा है—उत्ते पैरों तामजाम पर चढ़ कर चल दिये ।

यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि मिर्जा जैसे तेजस्वी पुरुषोंको भी सरकारी नौकरीकी प्रतिष्ठा पर एक बार विद्वान हो गया था । ये दिन थे जब भारतके बच्चे अँगरेजी सरकारकी नौकरीके लिये शरीर और पैसेका खून करके पढ़ रहे थे । ये दिन थे जब भारतके बच्चे अँगरेजी सभ्यताकी कृपा-कटाक्ष पानेके लिये बड़े बड़े यत्न कर रहे थे । रईस लोग अफसरोंको दावत खिलाना सीमांत समझते थे । गिर्या मेम साहबको लोकोत्तर वस्तु समझती थीं । हमें अपने ऊपर घृणा थी—अपने ऊपर अविश्वास था—अपनेको हम कुछ समझते थे । मनुष्यत्वके अधिकार प्राप्त करनेके होंसले

किसको होते ?—हम केवल अंगरेजी सरकारके गुलाम बननेको ध्येय समझते थे । हम फले थे—हमें बताया गया था कि हम काले जंगलियोंकी सन्तान हैं । इसमें हमारा श्रमप्राप्त न था—हम छः सौ वर्षोंसे पिट रहे थे । कहीं हमारा आत्मतेज रहता ? वहाँ हमारी पूर्वसृति रहती ? कहीं हमारा वंश-गौरव रहता ? हम कितने पिटे, कितने डरे, कितने कैद रहे, कितने अपमानित हुए ?

उस दिन हमारे पास कुछ न था । हमें जैसा बताया गया था हम वैसे ही हो गये थे । और हमें यह भी न मालूम था कि हम कैसोंकी सन्तान हैं—सो हम रहे गुलाम होकर गुलामीकी पूरी तैयारी कर चुके थे ।

इस लिये हम यह कहने और मानने लग गये थे कि बिना यूरोपका सहयोग किये, बिना अंगरेजोंका अनुकरण किये, बिना नई रोशनीकी गुलामी किये हम कभी सम्य, उन्नत और योग्य नहीं बन सकते । पर यह हमारी बड़ी भारी भूल थी । जब तक हमें आत्मबोध नहीं था—हमने अपने आपको नहीं जाना था—तब तक इसी धातें कहते थे—इसी पर हम जा रहे थे—और उन्नतिकी आशामें गुलामीके निकट पहुँच गये थे ।

पर अब हम कहेंगे कि जो लोग यह कहते हैं कि बिना पाश्चात्यसे मिले हम उठ नहीं सकते वे मूर्ख हैं और झूठे हैं । अग्रे सातों वर्ष प्राचीन भारतके राजनीतिज्ञ और सामाजिक जीवनकी शीकी हमारे सामने है । जो देश उस कालमें—जब सारी पृथ्वी पर वर्तमान युगका जन्म नहीं हुआ था—उत्कट राजनीति-क्षमता और सामाजिकताका अधिष्ठता हुआ है वही देश अब क्या उस पाश्चात्य सभ्यताके पीछे चलेगा ? जो झूठी, ठग, बेईमान, छिछोरी, झगड़ालू, अशान्त और असती है, और अभी अभी जिस पर खुले खजाने तड़ातड़ जूतियाँ पड़ी हैं ?

हमारा उपवास होगा यदि हम यह कहेंगे कि ईश्वर हमें बल दे, क्योंकि यह ईश्वरने हमें स्वयं दिया है । हम भूख कहलावेंगे यदि हम कहेंगे कि जरा मुस्ता लें, क्योंकि हम भटक भटक कर सतरनाक जगहमें पहुँच गये हैं और अब हमें ठीक मार्ग मिल भी गया है ।

यही आत्मबोध हमारा पय-प्रदर्शक होगा—इसीके पीछे हमें चलना चाहिए । हम जो हैं वही रहेंगे । हमारा धर्म, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारे कर्म, हमारा व्यक्ति

और समाज हमारा ही रहेगा । हम एक जाति हैं और वह जाति हैं—जिस्के अस्ति-
त्वकां समस्त विद्वत्की जातियोंके बुजुर्गोंने स्वीकार किया था ।

लोग कहा करते हैं कि पीछे फिर कर देखना मूर्खोंका काम है, होगा ।
जिनके पूर्वाज बन्दर, असभ्य और मूर्ख हो वे उन पर परदा डालें, पर हमारे पूर्वज
सतेज, आत्मयोगी, तपस्वी, यशस्वी और विजेता थे । वे समारकें धुएँ, ससारके
अन्नदाता, ससार नियन्ता और ससारके नेता थे । हमें पीछे फिर कर देखना है
नहीं, इसके इस घुड़दौड़को छोड़ कर पीछे वहीं खींच चलना चाहिए जहाँ व्यास
कपिल, कणाद, गौतम-मै मुनि हैं, जहाँ भीष्म, कर्ण, हनुमान जैसे महानीर हो
जहाँ राम-कृष्ण जैसे महापुरुष हो । वही हमारा अतीत हमें वर्तमानमें खींच लाना
चाहिए । अब हमें आत्मबोध हुआ है—हमने अपनेको पहचाना है । अब हम :
किसीके गुलाम बनेंगे, न अनुसरण करेंगे, न किसीका सहयोग करेंगे—हम अपने
रास्ते स्वयं चलेंगे ।

तीसरा अध्याय ।

अंगरेजोंका भारतसे सहयोग ।

महा मनस्वी ऋषि दयानन्द सरस्वती अपने व्याख्यानोंमें बहुधा कहा करते थे कि
“भाई ! पहले मूर्खोंमें पाग पड़ा था—सो छुटकारा पा गये, पर अब नया धार बुद्धिमानों
से पग पड़ा है, छुट न सकोगे—जब तक बुद्धिमान न बनेंगे ।” ऋषि दयानन्दक
खयाल सच था कि मुसलमान मूर्ख थे, वे भारतको अतिथि-सत्कार करनेवाला
परिश्रमी, वीर, धनी आदि देख कर भी इस पर मोहित नहीं हुए—अपने
धुनमें अन्धे होकर बराबर मार-काट मचाते रहे—और घोर धैमनस्यका धार
बोया—तिस पर यहाँ आकर बस गये । अन्तमें उनके अधिकार छिन गये । परन्तु
अंगरेज ऐसे मूर्ख नहीं हैं । अपने घरमें वे अच्छी तरह चारो तरफसे किबाड़ धर
कर बैठे हैं—कोई भय या खतरा उनसे बहुत दूर है । यहाँ आकर उन्हें
अत्याचारियोंका साथ नहीं दिया, पीड़ितोंका साथ दिया इस लिये प्रजा उनका
तरफ झुकी । प्रथम कानूनीकरण, पीछे आश्राने, फिर भयसे । अंगरेजोंने प्रथम भारत

रक्षणना दौंग दिखाया और दोनों पक्षसे मतलब बना कर बन्दर बँटवारा किया—
 दोनोंके भागमेंसे कतर लिया । वह समय ऐसा था कि अविचारी लोग बढ़ गये थे—
 सामाजिकताको भूल गये थे । दिल्लीके सम्राट् अपने अत्याचारका फल भोगने लगे
 थे और उन पर और उनकी प्रजा पर कठोर दक्षिणियोंकी बराबर मार पड़ रही थी ।
 राजपूताना और खास कर मेरठ जो बराबर मुगल शाक्तिका सामना करते करते चूर
 हो गया था, मराठोंकी मारसे ब्याकुल हो उठा था, वीरता बूढ़ी हो चुकी थी, ओज मर
 रहा था, सहन शक्ति थक चुकी थी, सीसोदिया कहाँ तक सहते ? कोई सहायक न था,
 पड़ोसियोंकी दशा यह थी कि जहर खाये बैठे थे । सबके मनमें गुमान था कि हमारी तो
 नाक कट गई, उदयपुर सूखा कैसे बचा ? उदयपुरकी श्वेत पगड़ी पर किमी भी स्वार्थी-
 के हाथका काला छँटा पड़ता कि लोगोंके कलेजे ठण्डे होते थे । बदला मिला, दोष
 किससे दें ? निरन्तर अपमान और ठोकर खाकर सहनेकी और सह कर सन्तुष्ट रहनेकी
 आदत पड़ ही जाती है । पूर्वके प्रान्तोंमें सूबेदार लोग उच्छृंखल नयाब बन बैठे
 थे और शराब तथा ऐयाशीमें डूबे रहते थे । प्रजा-रंजन एक ओर रहा प्रजा पालन
 भी उनसे ठीक ठीक न होता था । बल और स्वेच्छाचारिता थी, पर खैर इतनी
 थी कि टुकड़े टुकड़े थी । नहीं तो भारतका वहाँ अन्त था । दक्षिणके मराठे
 अपनी गौंठ भरनेकी धुनमें मनुष्यत्वको तिलाजली दे रहे थे । वे कुपित यादशाह पर
 थे और दण्ड देते थे प्रजाको । दण्ड भी क्या, उत्पीड़न करते थे । पंजाबकी दशा
 और भी बुरी थी । पर सबके उपर एक बात थी । प्रजामें इस आपसकी अशान्ति
 और भयने कुछ गुण उत्पन्न कर दिये थे—बह वीर, स्वावलम्बी और सहनशक्ति-
 वाली तथा घोट हो गई थी । इसके सिवा उसके जीवन निर्वाहकी विधियाँ
 बहुत सरल थीं । व्यापारिक छल्लोंकी सृष्टि नहीं हुई थी । खाने-पीने और व्यव-
 हारकी वस्तुएँ खाने-पीने और व्यवहारके ही काममें मुख्य-रूपमें जानी और मानी
 जाती थी—धन्य और कमाईके रूपमें नहीं । बंगालमें प्रत्यात जालिम नयाब
 शाहस्तखीके समयमें रुपयेके आठ मन चावल विकते थे । जिस सिपाहीकी
 एक रुपयेकी भी तनखा थी वह आठ आनेमें परिवार भरको तर पुलाव खिला कर
 आठ आने बचा लेता था । सम्राट् अकबरके राज्यमें मजूरकी तनखा दो पैसे रोज,
 और उत्तम खातीकी सात पैसे रोज थी । परन्तु खाद्य द्रव्य इतने सस्ते थे कि आज
 मजूर १) ६० रोज और कारीगर ४) ६० कमा कर भी उतना सुखी नहीं रह
 सकता है ।

पाठकोंके कानुनके लिये यहाँ सारणी देना अनुचित न होगा ।

वस्तु,	४० पैसेके एक खयमेमें कितना अन्न आता था ।			मजूरको दो पैसेमें कितना अन्न मिलता		कारीगरको ७ पैसेमें कितना अन्न मिलता ।	
	मन	सेर	छ०	सेर	छ०	सेर	छट्ठीक ।
गेहूँ	२	१७	२	४	१०	१६	४
जी	३	१९	१०	६	१५	२४	४
उत्तम चावल		१०	६	०	८	१	१२
मामूली चावल	१	१५	८	२	१०	९	१०
हूँग	१	२८	८	३	२	१०	१३
उदं	१	२९	६	३	८	१२	२
मोठ	२	१७	२	४	१०	१६	४
ज्वार	२	३१	०	५	९	१९	९
सोह	०	८	१०	०	७	१	८
गुड़	०	१९	१०	१	०	३	८
घी	०	६	१३	०	५	१	३
तेल	०	१४	०	०	११	२	६
नमक	१	२९	६	३	८	१२	२

दूध एक खयकेका १ मनसे अधिक आता था । क्या दो पैसे रोज कमानेवाला मजूर अपनी तनखामे पेट भर कर खाकर ऐसी दशामें कुछ बचा न सकता था ?

यदि एक आदमीकी रोजाना खुराक १ सेर पका गेहूँ, पावभर दाल, पावभर चावल, छट्ठीक घी, छट्ठीक तेल, सोलहमर नमक गिना जाय तो ११ पैसेके गेहूँ, २॥ पैसेकी दाल, ३ कं चावल, ४ पैसेका घी, ३॥ पैसेका तेल, धेलेका नमक— इतनेमें पूरा एक महीना गुजारा हो सकता है । ये सब २६॥ पैसे हुए और दो पैसे रोजके हिसाबसे ६० पैसे आमद हुई । ऐसी दशामें यह मजूर दो आदमियोंका पेट मंजमें भर सकता है । बाकी पैसेसे कभी शाक, दूध, सब्ज, कपड़ा ले सकता था । यह परिस्थिति वर्तमानसे कुछ बुरी न थी ।

यह संस्थापन देख कर यूरोपके यात्री टेरीने लिखा है कि मछली इतनी सरती थी कि उसका कुछ भाव ही नहीं कहा जा सकता । साधारण रीतिसे तमाम

राज्यमें वस्तुएँ इतनी सस्ती थीं कि राज्यका प्रत्येक मनुष्य बिना कष्टके पेट भर सकता था ।

सन् १८७० में युक्त प्रान्तके गाजीपुर जिलाके भाव लिखते हुए लिखा है कि अकरका रमया आजके रुपयेकी बनिस्बत चौगुनी खेतीकी पैदाराकी ले खरीद सकता था और १८७० की अपेक्षा १९०१-२में बीस तीस टका भाव बढ़ गया था जिससे गेहूँके भावमें पाँच गुना फर्क दीख पड़ता है । आजसे ५० वर्ष प्रथम काठियावाड़में बहुतसे नगरोंमें एक रुपयेकी ४-५ सेर घी बिकता था । बट्टानामें संवत् १९०० में रुपयेका ३॥ सेर घी, १४ सेर दाल और १४ मेर आटा मिलता था ।

वही देश आज भूखों मर रहा है । सत्रहवीं सदीके प्रारम्भमें भारत पर अँगरेजोंका प्रभाव पड़ा और उसके अन्त तक वह जम गया ।

म्यारहवां शताब्दीमें २, बारहवींमें १ भौ नहीं, तेरहवींमें १, चौदहवींमें ३, पन्द्रहवींमें २, सोलहवींमें ३, सत्रहवींमें ३, अकाल भारतमें पड़े । और अठारहवींका आधा काल घीतले घीतले अर्थात् १७४५ तक ४—इस तरह लगभग साढ़े सातसौ वर्षोंमें यहाँ मर मिटा कर अठारह अकाल पड़े थे जिनमें अनुमान ५० हजार आदमी मरे । लगभग वे सब स्थानीय थे—देश-व्यापी नहीं । समार भरमे इन सातसौ वर्षोंमें जितने युद्ध हुए उनमें इससे अधिक आदमी नहीं मरे ।

इसके पीछे सन् १७६९ से लेकर १८०० तक ३ अकाल पड़े । और इसके बाद १९ वीं शताब्दीमें १८०० से १८२५ तक कुल २६ वर्षोंमें ५ अकाल पड़े जिनमें लगभग ६० लाख आदमी मरे । १८२६ से १८५० तक २ अकाल पड़े जिनमें ५ लाख आदमी मरे । १८५१ से १८७५ तक ६ अकाल पड़े जिनमें ५० लाख आदमी मरे और १८७६ से १९०० तक १८ अकाल पड़े जिनमें अनुमानतः २ करोड़, ६० लाख आदमी भूखे मर गये ।

साधारण आदमी समझते हैं कि अकालोंका होना पानी न बरसनेके कारण है, पर यह भूल है । अकालका कारण किसानोंकी घोर दरिद्रता है जो अँगरेजी राज्य होने पर घुटने टेक कर उनके घरमें घर कर बैठी है । इस बातको बड़े बड़े विद्वान् अँगरेजोंने भी स्वीकार किया है ।

एक बार मुझे मेवाड़के अन्तर्गत शाहपुरे राज्यमें जाना पड़ा । इन नवीन दिनेमें उस स्थान पर पुरानी झलक थी । मैंने राजत्व और प्राचीन युवकोंके सम्बन्धमें

बहुतसी बातोंका पता लगाया । एक वृद्ध राजपूतने कहा—राजत्वका अब नाश होगा । राजाके धन्यमें कुछ तन्त नहीं रह गया । राजाका महकमा ही निकम्मा है । प्रजा जवान हो गई, वह अपनी रक्षामें स्वयं समर्थ है । सृष्टिका बाल-काल बीत गया है । पहले लड़ने और रक्षा करनेको राजा चाहिए थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है । प्रजा उन्हें क्षीप्र ही पेंशन देगी, नहीं तो ये पड़े पड़े माल चोरते चोरते हरामी हुए जाते हैं । उस पुराने और भी कहा—प्रथम राजा किसानोंसे मालगुजारीमें नकद पैसा नहीं लेते थे—उपजना भाग लेते थे । थोड़ेमें थोड़ा, बहुतमें बहुत । कर्मचारियोंको वेतनमें अनाज ही मिलता था और जो अनाज बच रहता था वह प्रजाको मोल बेचा जाता था । भाव राजा निकालते थे । वह बहुत सस्ता होता था । लोग वहाँसे खरीदते थे तो बाजारके दूकानदारोंको भी उसी भाव माल बेचना पड़ता था । पर अब नया बंदोबस्त होनेसे नकद रुपया वसूल किया जाने लगा । इससे एक जुम्लान तो यह हुआ कि खर्च बढ़ गया, पटवारी और भाव-तोलका महकमा ही अलग वनाना पड़ा और दूसरे—भाव राजाके हाथसे निकल कर दूकानदारोंके हाथमें चला गया । अब वे मतमाना भावसं बेचेंगे, क्योंकि माल छन्दीके हाथमें है ।

उसी पुराने यह भी कहा कि पहले राजाओंको काममें सरलता थी । कम खर्च था, आय खूब थी । और व्यापारियोंको परिश्रम, खतरा बहुत था । माल लाने पर घाँस विदेशके कष्ट भोगने पड़ते थे । न रेल थी, न तार, बहुतरे मर जाते थे—घर लौटते ही न था । पर अब राजाके लिये तो सौ कठिनता आ गई । खर्च बढ़ गये, आय कम हो गई । और व्यापारियोंके सरल सुभीते निकल आये—गरे पर पड़े पड़े बेचल तार खुटका कर लाखों कमाते खोते हैं, सो बाबा ! राजत्व वहाँ टहरेगा—आज या कल राजत्वका विनाश होनेवाला है ।

देहाती वृद्धकी बातोंमें जो तत्त्व हैं उसे पाठक स्वयं सोचें ।

अंगरेजोंके मालमें आनेसे प्रथम भारतका व्यापार और शिल्प इतनी अच्छी दशामें था कि दोनों भरपूर एक दूसरेको उत्तेजन देते थे । मुसलमानों राज्यके स्वेच्छा चारोंने, उनके अशान्तिकी आगने भी इसमें रती भर भी कमी न होने दी । इसका कारण यह था कि मुसलमान बादशाह बादशाह थे, व्यापारी नहीं थे । उन्होंने हमारे देशको स्वदेश बना लिया था । उनके जो जुम थे वे उनकी धर्मान्धताके कारण थे—

उनकी शिक्षा और अभ्यास वैसा ही था । उन बुद्धोंको हम नीचता पूर्ण नहीं कह सकते, क्रूर अवश्य कह सकते हैं । इसी भूर्खतासे उनके राजत्वका नाश हुआ ।

परन्तु अँगरेजोंके जहाँ जहाँ पैर पड़े शिल्प और व्यापार पर बजाघात हुआ । यद्यपि अँगरेज-जाति कुटिल है, पर व्यापार और शिल्पको नाश करनेकी इसने क्रूर ताका भी अवलम्ब लिया, इतनी क्रूरता जितनी मुसलमानोंमें भी न थी । उनकी क्रूरतामें धर्मावेश था—शास्त्राज्ञाकी भी गलत समझी थी, पर इनकी क्रूरतामें नीच स्वार्थ और धृणित उद्देश्य था ।

यह माना जायगा कि अँगरेजोंने अध्यवसाय और सहनशीलता तथा दृढताके उदाहरण दिखाये, पर किस लिये ? किसी दीनरी रक्षाके लिये नहीं, किसी धार्मिक मामलेमें नहीं, दूसरोंके छप्परमें तापनेके लिये । प्रथम अरबके गँवार व्यापारियोंको मार कर मगाया, स्वयं ग्राहक बनें, चींगा मुस्ती की और पीछे खरीदी वस्तुओंका नमूना बना कर ले गये और अन्तमें धल, छल, विज्ञान और सत्ताके जोर पर देशको आजकी दशाको पहुँचाया । मुई विलायतसे आती है, घोती बाँडे, मलमल, छोट विलायतसे आती है ।

प्रत्येक वस्तु—लिखनेकी कलम, दयात, स्याही तरु—विलायतसे आती है । वर्तन भी विलायतसे आते हैं । बेसर भी विलायतसे आती है । सब कुछ विलायतसे आता है । छिरियाँ केवल भारतकी ही रहती हैं । यदि वे भी विलायतसे आने लगे तो हिन्दुत्व समाप्त हो जाय और भारतका अतीत एक कहानी मात्र रह जाय । ईश्वरकी दयासे अब विलायतसे छिरियाँ भी आने लगी हैं और अपने कान्हे चमड़ेकी परवा न कर हम सब साहस्य तो बन ही गये हैं ।

यह बात कही जा सकती है कि प्राचीन फुटकर शिल्प यदि नष्ट हो गया है तो भी नया विलायती दमरा शिल्प अँगरेजोंके राज्यत्वमें बराबर ऊँचा चढ़ रहा है । अब यदि बरघे नहीं हैं तो बड़ी बड़ी मिलें कपड़े तैयार कर रही हैं । अब यदि छोटी छोटी दुकानें छापने, घड़ने और दूसरे काम करनेमें नहीं हैं तो बड़े बड़े कारखाने हैं । बाहरी दृष्टिमें देखने पर इसरी परिस्थिति मालूम नहीं पड़ती, पर सच पूछो तो ये मिल-सदृश भीमकाम राक्षसगृह कारीगरीको उत्तेजन देनेवाले नहीं, कारीगरीका सर्व-नाश करनेवाले हैं । माना कि कपड़ेकी मिलोंमें कपड़ा यहीं बनता है । पर इससे उत्तेजन विलायती कारीगरको मिला जिसने मशीन बनाई और आमद उस धनीको

हुई जिसने उसे खरीद कर बड़ा किया । बेचारे कारीगरोंका यदि इसमें कुछ लाभ हुआ तो इतना कि वे कारीगरसे मजूर बन गये—स्वच्छन्दसे गुलाम बन गये । पहले प्रत्येकको अपने बुद्धि-बलकी जरूरत पड़ती थी । अब वे मशीनकी पुतली बन गये । कारीगरी भूल गये ।

कहा जाता है कि विलायतका एक कारीगर हिन्दुस्तानी ६ या ९ कारीगरोंके बराबर काम करता है । लंकाशायरमें कपड़ेकी मिलोंमें एक 'कामदार' अकेला ४ से ६ करघोंको चलाता और सँभालता है । वह भी हफ्ते ५५ घण्टे काम करके हर करघेसे हर दर ७५ पौंड (प्रायः ३८ सेर) बजनका मोटा कपड़ा तैयार करता है । उसका ६ करघोंका काम सब मिला कर हर हप्तेमें ४६८ पौंड बजनमें होता है । परन्तु हिन्दुस्तानकी मिलोंमें काम करनेवाला कामदार सिर्फ एक करघेको ही सँभाल सकता है और अधिकसे अधिक ६० पौंड मोटा कपड़ा तैयार कर सकता है; यद्यपि लंकाशायर और यहाँकी मेशीनरी एक ही समान हैं । परिणाम यह होता है कि यद्यपि विलायतकी अपेक्षा यहाँ मजूरी बहुत ही सस्ती है, पर तो भी विलायतमें कपड़ा बुननेका खर्च बहुत कम पड़ता है । एक पौंड (आधा सेर-) मोटा कपड़ा बुननेमें (लागतके सिवा) बुनाईकी केवल १४ पाई खर्च होती है, पर उतने ही कामके लिये मजूरी सस्ती होने पर भी भारतमें १७ पाई खर्च हो जाती है ।

पर इसका कारण क्या है ? भारतके जो कारीगर बिना आसरेके हाथके करघेसे ऐसे कपड़े बनाते थे जिसकी सात पोशाक पहनने पर भी शरीर दीखता था, जहाँका बनी मलमलके धानबोतलोंमें भरकर विलायत भेजे जाते थे; जहाँकी चीजें कुस्तुन्तुनिया और रोमके विराट बाजारोंमें अपनी भड़कसे यूरोपके शोकीनोंको लुब्ध करती थी और ऐसे वस्त्र जो इतनी बहुतायतसे बनते थे कि तीस करोड़ भारतवासियोंके पहन-फाड़नेके पीछे यूरोपकी भी घेबे जाते थे—उस देशके कारीगरों पर इस उन्नति (?) के जमानेमें क्या बिजली पड़ी कि वे बिचारे विलायती कारीगरोंमें तो होड़ लगा ही नहीं सकते, मजूरोसे भी इतने निकट हो गये कि ६ या ९ के बराबर एक विलायती मजूर ?

इसके जिम्मेदार कौन हैं ? वे—जिन्होंने इनके स्वातन्त्र्यको छीना, व्यापारको धूलमें मिलाया, कारखानोंकी फैासी दी और उन्हें दलित मजदूरबनने पर मजबूर किया । उनके रहनेके स्थान देखिये बिना घृणा किसे न रहा जायगा ।

क्या बम्बई अहमदाबादकी कपड़ेकी मिलें, क्या कलकत्तेकी जूट-मिलें, क्या गाल-बिहारकी कोयलेकी खानें और क्या आसाममें चाय बागीचे—वहीं भी नकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता । ये लोग जिनकी संख्या करोड़ोंसे ऊँची है और जिनकी कमाई पर समस्त यूजीवालोंका कारबार रभ है, अनावश्यक जन्तुओंकी तरहसे दिन काट रहे हैं । पुतलीघरोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको रोज मीलोंका सफर तै करना पड़ता है । जब सारी दुनिया भई होती है तभी वे उठ कर जैसे तेरे दो चार ग्रास भोजन करके अपने निश्चित धानको रबाना हो जाते हैं । कारखाने तक पहुँचते पहुँचते उनकी बहुत सी शक्ति जाती रहती है और वे थक जाते हैं । वे जिन झोपड़ियोंमें रहते हैं वहाँ भी उनकी जेन्दर्गी पशुओंसे हीनतर होती है । थीमानोंके कुत्ते उनसे अधिक सुखी रहते हैं । अब इसमें क्या आश्चर्य है कि ये प्लेग, हैजा, विषचिका, मलेरियाके शिकार बने ।

चात यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती । स्वास्थ्यके सिवा इनके चरित्र भी इसी तरह नष्ट हो रहे हैं । मालिकोंकी घुड़की और गाली खाते खाते इनका आत्मबल नष्ट हो गया है और अनेक स्त्री-पुरुषोंको एक साथ विवर्षित रहनेसे व्यभिचार, जुआ, त्राव और सम्पत्ताके अनेक दोष इनमें आ गये हैं—दरिद्र बेचारे अपने बच्चोंको भी चार पैसेके लालचसे उसी नर्क-कुण्डमें डाल देते हैं ।

इस तरह जो कारीगर छोटे छोटे गाँवोंमें अपनी छोटीसी दुकानमें या झोपड़ेमें बैठ कर मित्रोंमें गपशप करते कराते स्वच्छन्द-भावसे दिन व्यतीत करते ये वे भाज अँगरेजी राज्यमें, नई सभ्यताकी छत्रछायामें, उन्नतिके स्वर्ण-दिनोंमें, ऐसा सुन्दर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

सनहवीं शताब्दीमें फिलीमोरने कहा था कि भारत अपने बचे-बुचे मालसे औरोंका पेट भर सकता है, भारतमें अनेक प्रकारकी मिट्टी और जल-वायु होनेसे यह अपनी आवश्यकताके लिये सभी पदार्थ पैदा कर सकता है । पूर्वमें—आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनप्रान्तोंमें खर, तेलहन, तेल, लाख, नील, जूट, कागज, बमडा, रेशम, अफीम, तम्बाकू, चापचीनी, चावल, कोयला, छोहा, शोरा, अवरख इत्यादि पाये जाते हैं और उपजते हैं ।

दस्तकारीमें हाथीदाँतका काम, छाता बनाना, सीप शस्त्रका काम, टाकेकी मल-मल, जरदोजी और चटार्डका काम मशहूर है ।

उत्तरमें—समुक्त प्रान्त, मध्य-देश, काश्मीर, राजपूताना, मध्यभारत, पंजाब, सीमा-प्रान्त शामिल हैं। यहाँ राल, धूप, लाह, तेलहन, इत्र, माचुन, मोमबत्ती, कत्था, हरा, बहेदा, रई, रेशम, ऊन, चमड़ा, दरी, गेहूँ, अफीम, चाय, शीशम देवदारु, जस्ता, ताम्बा, नमक, शोरा, मुहागा इत्यादि द्रव्य पाये जाते और उपजते हैं। दस्तकारीमें टीनके सामान, राहसे रगे धातुके सामान, पत्थर खोदनेके सामान, ताम्बे पीतलके सामान, फौलादी सामान पत्थर खोदने काटनेको मिट्टीका काम, लकड़ी, हाथीदाँत, चमड़ेका काम, रगाई, छपाई, रई, रेशम, उनके कपड़े—शाल, दुशाला, दरी, जाजम काचीन इत्यादि मशहूर हैं।

पश्चिम भारतमें—बम्बई अहाता, वरार और कच्छोचिस्तान हैं। यहाँ गोंद, तेलहन, रई, अन्न, चमड़ा, जडी घूटी, नमक, गेहूँ पैदा होता है, सोना-चाँदीके सामान, लकड़ी, सींग, चमड़े, रई, ऊन तथा जरदोजीकी कारीगरी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतमें—मद्रास, मैसूर, निजाम हैदराबाद और कुर्ग हैं। यहाँ तेलहन, धी, चर्चा, नील, रई, तारियलके छिलकेका सामान, हाथीदाँत, चमड़ा, चाय, मिर्च, दालचीनी, चावल, चन्दन, मोती, सोना, सीसा इत्यादि द्रव्य पाये जाते हैं। दस्तकारीमें सोना-चाँदी, ताम्बा, पीतलकी कारीगरी, पत्थर, लकड़, हाथीदाँतका काम, कपड़ा रंगना, छापना, रेशमी कपड़ा बुनना और चित्रन तथा कारचोबीका काम मशहूर है।

बर्मामें रबर, वार्निश, लाह, कत्था, चावल, सागवानकी लकड़ी, टीन आदि होता है। दस्तकारीमें लोहा, सोना, ताम्बा, पीतलके सामान, हाथीदाँत, लाह और शीशेके सामान अच्छे बनते हैं।

ऊपरके विवरणोंसे पता लगेगा कि बंगाल-बिहारमें कृषिजात द्रव्योंकी प्रचुरता है पर दस्तकारीकी कमी है। पच्छिम भारतमें उत्पन्न द्रव्यों तथा कारीगरी दोनोंकी कमी है। पर दक्षिण भारतमें फिर भी प्रचुरता है। बर्मामें हुनर बहुत है। उत्तर भारतमें भी कारीगरीकी कमी नहीं है। पर सबसे प्रथम ईस्ट-इंडिया-कम्पनीने और उनके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंटने और अब साम्राज्यवाले व्यापारियोंने इस बात पर ध्यान जोर दिया है कि भारत कच्चा माल सामान तैयार होनेके लिये विदेश भेजे और बना हुआ माल साम्राज्यमें उत्तम बह कर खरीदे। जैसा मैकॉलेने कहा था कि ईंग्लैण्ड उद्योग धन्योका आश्चर्य-जनक विस्तार और भारतकी दरिद्रता दोनों सम-सामायिक है। औद्योगिक कमीशनके सामने एक गवाहने कहा था कि भारतकी

बाहरवालोंके लिये पैदावार बढ़ानी चाहिए अर्थात् इस्ट-इण्डिया-कम्पनीके शब्दोंमें उसे बाहर भेजनेके लिये कच्चा माल पैदा करनेका क्षेत्र बनना चाहिए ।

अभागे भारतने भी इसी पर सन्तोष किया और उसे विश्वास हो गया कि वह कृषि-प्रधान देश है, वह कच्चा माल तैयार करनेके ही योग्य है । तिस पर भी तुरा यह कि कच्चे मालके व्यापारका भी बहुतसा अधिकार विदेशियोंके हाथमें चला गया । पच्छिमी समुद्र तलवा नारियल तथा उसके देशोंका कारवार, अवरखरी खाने, कुल कच्चा चमड़ा जर्मनीके हाथमें था । और भी मजा देखिये कि वैज्ञानिक कृषिके कुछ ऐसे परीक्षणोंका फल भारतकी माँग नहीं इंग्लैण्डकी माँग पूरी करनेके लिये प्रयत्न किये जाते हैं । भारत छोटे धागेकी कपास पैदा करता है और उसके करघोंके लिये वह उपयुक्त है, परन्तु रक्षाशायरकी लम्बे धागोंकी कपास चाहिए और उसकी यथेष्ट पूर्ति अमेरिका और मिश्र नहीं कर सकता इस लिये भारतमें लम्बे धागेकी कपास पैदा होनेका प्रयत्न किया जा रहा है ।

इधर यह हमारी उपज पराई भीम आकाशजोंकी धृतिके लिये उपयुक्त बनाई जाती है । उधर तैयार मालके बनानेवाले विदेशी सरकारका चुंगीकी घँस देकर मजेमें डाका मार रहे हैं । जब मैं जापानके निरुम्मे सामानको हिन्दुस्तानके बाजारोंमें घरा पाता हूँ तो कलेजेमें आग लग जाती है । भगवान्ने आज यह दिन भी दिये कि बेचारा जापान भी इस योग्य हुआ कि भारतके बच्चोंको वस्त्र और सामान दे ।

अबमें केवल १००,१५० वर्ष प्रथम भारतवर्षका व्यवसाय कितना बड़ा बढ़ा था । रेल उन दिनों नहीं थी, पर भारतका माल अफगानिस्तान, परशियाकी राहसे होता हुआ कारवान द्वारा यूरोप पहुँचता था । डाके और चन्देरीकी मलमलकी सम्पूर्ण सत्तारमें धूम थी । यूरोपके बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आजरल अपने ईश्वर होनेकी दाग मारते हैं, लिवरपूल और मंचेस्टरकी मिल खुलनेमें पहले भारतवर्षके देव देवियों द्वारा बनी मलमल अथवा वस्त्रोंसे शरीरको अलकृत करके अहोभाग्य मानते थे । रोमने बादशाह अगस्तस सीजरके जमानेमें रोमकी रानियोंको डाकेकी मलमलके आगे कुछ भाता न था । पतनके समयमें डाक्टर टेलरने डाकेमें ऐसा बारीक सूत देखा था जो लम्बाईमें १३४९ गज था, पर तौलमें केवल २२ ग्रेन था । इस हिसाबमें १ पाँड रईमें २५० मील लम्बा सूत बन सकता था । यह सूत आजकलके हिसाबसे ५२४

नम्बरका हंता है । यह सूत बिना मशीनके माधुली सीधे साधे तबुरावाले लकड़ीन चरतोंमें ही बनाया जाता था । यह सब शिल्प और व्यापार क्या हुआ ? इस मया नाशके कारण अत्याचार-परिपूर्ण हैं । ईंग्लैण्ड पर भारतीय माछ पर बड़े बड़े कर लगाये गये और भारतीय वस्त्र पहननेवालोंको कड़ा दण्ड देनेके लिये कानून बनाय गये । राज-दर्बारमें भारतीय वस्त्र पहन कर जानेकी सख्त मुमानियत कर दी गई । इस प्रकार भारतकी रक्षाके बहाने आरर अँगरेजोंने भारतके शिल्प और वाणिज्यकी हत्या की । बंगालमें जुलाहों पर इतना अन्याचार हुआ कि वे अपने अपने अँगूठे फाट कर देहान्तमें उम गये । इस कलाको नष्ट करनेमें युक्त और अयुक्त सभी उपायोंका अवलम्बन किया गया । परिणाम क्या हुआ कि मैन्चेस्टर और लिबरपूलका भाग्य जाग उठा । सरकारने इन्हें बीच-बीच सब तरहकी सहायता दी । आज वे जीत गये—भारतका कपड़ेका बाजार बिलायती कपड़ोंसे भर गया । आज प्रति वर्ष कोई ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा बिलायतसे आता है । समय है ।'

भारतमें अँगरेजी सरकारकी अराधधारण स्थितिकी प्रधान विशेषता यह है कि निरन्तर उन्नति करनेवाली सरकार हो । अब यह देखना है कि वास्तवमें ऐसा है या नहीं । प्रथम यह देखना है कि अँगरेजी सरकारने हमारी नैतिक और भौतिक उन्नतिके लिये क्या किया है ? जो उपाय उसने अपने अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये आवश्यक समझे उसकी इसमें गिनती नहीं हो सकती । उन उपायोंमें रेल, तार और तरह-तरहके अन्य कार्य हैं । ये कार्य वास्तवमें सरकारने प्रजाकी उन्नतिके लिये नहीं बनाये और इन्होंने प्रजाका अन्तमें नाश किया और प्रजाकी नस नसको तोड़ दिया । समुद्रमें एक जीव होता है । जिसके अनेकों बाहु होते हैं और वह अपने शिकारको छातीमें पकड़ कर धिपटा लेता है और रूस कर छोड़ देता है । यह रेल वही भयंकर जीव है । सारे देशका सत्व इमने खींच लिया और हजारों सत्तामक रोगोंकी इमने उत्पत्ति की । यही दशा तार और टाक आदिकी है जिसकी उपयोगिता की युद्धके कालमें फोल खुल गई । जब सुग्म-सुग्म कह दिया गया कि इन विभागोंको जब सरकारी कामसे छुटी होगी तब प्रजाका काम किया जायगा । मानो प्रजाकी जहरत कुछ आवश्यक थी ही नहीं । प्रजाके लिये कोई उत्तम सरकार जो काम कर सकती थी—वे इस तरहके होते कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि-सम्बन्धी उन्नतिके उत्तम उपायोंका अवलम्बन करती, स्थानिक कर्मोंमें प्रजाका प्राधान्य स्वीकार करती और कौन्सिलोमें जहाँ नीतियों पर विचार होता है हमें स्थान देती ।

कहनेको यह कहा जा सकता है कि उसने ऐसा किया है—स्वास्थ्यके विभाग और भीमराय अस्पताल खोले हैं । म्युनिसिपालिटीमें स्वाधीन चुनावका अधिकार दिया है और कौन्सिलोंमें हमारे भाइयोंको कुर्सी दी है । परन्तु वास्तवमें वह सब भुस-पर लीपनेके समान निस्सार है ।

प्रथम शिक्षाकी बात पर विचार करें । फी सदी २०८ बच्चोंको शिक्षा मिल रही है । शिक्षा-सम्बन्धीका मत है कि जिन्हें चार वर्षसे कम शिक्षा मिलती है वे थोड़े दिनोंमें सब भूल जाते हैं । ब्रिटिश भारतके १९१४-१५ के एजुकेशनल स्टेटिस्ट्स, या शिक्षा-सम्बन्धी आँकड़ोंसे हमें मालूम होता है कि ६३, ३३, ६६८ लड़कों और ११, २८, ३६३ लड़कियों अर्थात् कुल ७४, ६२, ०३१ बच्चोंको शिक्षा मिल रही है । इनमें ५४, ३, ७५६ बच्चोंने लोअर प्राइमरीसे अधिक शिक्षा नहीं पाई । और इनमें १६, ८०, ५३१ तो पढ़ भी नहीं सकते थे । यदि ये आँकड़े बाद दे दिये जायें तो २०, २७, ५५५ ही बच्चे ऐसे बचते हैं जिन्हें कुछ कामकी शिक्षा मिल रही है और यह फी सेकंडे ८३ उतरती है जो अत्यन्त भयानक है ।

५५ लाख विद्यार्थियोंकी शिक्षाके लिये जितना धन खर्च किया जाता है वह समुद्रमें फेंक देनेके बराबर है । १९१५ के अन्तमें स्कूल जाने योग्य अवस्थाके फी सेकंडे २४ लड़के स्कूलोंमें पढ़ते थे । १९१३ ई० में भारत सरकारने विद्यार्थियोंकी संख्या ४५ लाख बताई । इतना काम ५९ वर्षोंमें हुआ था । वर्षोंकी यह गणना १८५४ ई० से की गई है । जब सर चार्ल्स उडने शिक्षा-सम्बन्धी खरीता भेजा था और जिसके फलस्वरूप शिक्षा विभाग बना था । सन् १८७० ई० में ग्रेट ब्रिटेनमें एजुकेशन एक्ट पास हुआ । उस समय इंग्लैण्डमें शिक्षाकी वही अवस्था थी जो आज दिन भारतमें है । इंग्लैण्डमें १८३३ से शिक्षाके प्रचारके लिये धनकी सहायता मुख्य कर चर्च स्कूलोंको दी जाने लगी । १८७० और १८८१ के बीच शिक्षा शुल्क-रहित और अनिवार्य की गई और १२ वर्षोंमें ही औसत फी मैकड़ा ४३३ से बढ़कर प्रायः सीमें १०० हो गया । इस समय इंग्लैण्ड और वेल्सकी ४ करोड़की बस्तीमें स्कूलोंमें जानेवाले बच्चोंकी संख्या ६० लाख है । जापानमें १८७२ के पहले स्कूल जाने योग्य बच्चोंमें फी सेकंडे २८ स्कूलोंमें पढ़ते थे । जो प्रायः हमारे इस समयके औसतसे ८ फी सेकंडे अधिक थे । २४ वर्षोंमें औसत बढ़कर ९२ हो गई और २८ वर्षोंमें शिक्षा शुल्क-रहित और अनिवार्य की गई ।

बड़ोदा राज्यमें शिक्षा शुल्क-रहित और अनेक अशोमि अनिवार्य है। और लड़कों-की औसत सीमें सौ है। द्रावनकोरमे लड़कोंकी औसत फी सैम्ब ८१.१ और लड़कियोंकी ३३.२ है। मैसूरमें लड़कोंकी ४५.८ और लड़कियोंकी ९.७ फी सदी है।

स्कूल जाने योग्य अवस्थाके प्रत्येक बच्चेकी शिक्षाके लिये बड़ोदा १८)॥ स्वर्च करता है और ब्रिटिश भारत ८)॥ १८८२ और १९०७ के बीच शिक्षा-व्ययमें ५७ लाखकी वृद्धि की गई। इतने दिनेमें भूमि-करमें ८ करोड, सैनिक-व्ययमें १३ करोड, असेनिक व्ययमें ८ करोडकी अधिकता हुई। और रेलके लिये पूँजी रूपसे १५ करोड रुपये खर्च किये गये। इन षॉकड़ों पर स्वर्गीय गोपालने एक बार व्यंग्योक्ति करते हुए हिसाब लगा कर बताया था कि यदि जन सौग्या न बढी तो अगसे ११५ वर्ष बाद प्रत्येक लड़का और ६६५ वर्ष बाद प्रत्येक लड़की स्कूलमें होगी।

अन स्वास्थ्य-सुधारकी बातको लीजिये। प्रेग, हैजा और मलेरियाके प्राधान्यमे पना चलता है कि शहर और देहात सर्वत्र स्वास्थ्य-सुधार-प्रग्रन्धना अभाव है। भारतमें प्रत्येक मनुष्यकी परमायुका औसत बहुत ही कम अर्थात् २३.५ होनेके कारणोंमें यह अभाव भी एक कारण है। ईंग्लैण्डमें परमायु ४०, न्यूजीलैण्डमे ६० वर्ष है। रोगोंकी चिकित्साके मार्गमें मुख्य कठिनाइयाँ ये हैं कि विदेशी चिकित्सा-प्रणालीको विशेष कर गाँवोंमें-उत्तेजन दिया जाता है। और भारतीय चिकित्सा-पद्धतिको कोई सहायता नहीं दी जाती। सरकारी अस्पताल, सरकारी दवाखाने और सरकारी डाक्टर सभी विदेशी चिकित्सा-पद्धतिवाले होने चाहिए। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई, अस्पताल, दवाखाने तथा वैद्य, हकीम मान्य नहीं समझे जाते। और वैद्यक तथा आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धतियोंके चिकित्सकोंकी गहायता करना 'निन्द्य' समझा जाता है। द्रावनकोर राज्य ७२ वैद्य-शालाओंको सहायता दे रहा है। उनमें १९१४-१५ में ऐलोपैथिक अस्पतालोंकी अपेक्षा २२ हजार अधिक रोमियोंकी चिकित्सा की गई थी। सरकार यह भली भाँति जानती है कि यह ऐलोपैथी दवा और डाक्टरोंको अपनी देहाती प्रजाकी सहायताके लिये पहुँचानेमें पूर्ण असमर्थ है। और यह भी उससे छिपा नहीं है कि उसकी फी सदी ९५ प्रजाको वैद्य, हकीम देशी पद्धतिसे बहुत हैं। सस्तेमें आरोग्य दान करते हैं। फिर भी वह उदरों योग्य बनाने या और कोई सहायता देनेमें बराबर लापरवाही दिखाती रही है। वैज्ञानिक ससार बराबर ऐलोपैथीको अप्राकृत, अन्त और स्वास्थ्य रक्षामे असमर्थ साबित कर रहा है,

र सरकार उसी पर प्रजारी जान और स्वास्थ्यका उत्तरदायित्व सौंप कर नेथन्त बैठी है ।

श्रृषिकी बात और भी गम्भीर है । १९११ की मनुष्य गणनामे २१ करोड, ८३ लाख किसान बताये गये हैं । किसानोंकी भयकर दरिद्रताकी बात सभी पर विदित है । सर दीनशाह बाछा उनके दिनों दिन बढ़ते ऋण भार पर गत १० वर्षोंसे राबर चिन्तित रहे हैं तो भी ऋण बढ़नेके साथ ही साथ वर्षों श्रद्धि हो रही है । अभी जैसा कहा गया है—२५ वर्षोंमे मालगुजारीमे ८ करोड रुपये बढ़े हैं । इसके सेवा स्थानिक घर, नमक आदि पर और भी कितने ह्रास कर रहे । नमकका घर गरीब लोगोंकी बहुत बड़े कष्टका कारण है । पिछले बजटमे ९० लाख रुपये बढ़ाया गया था । इस दरिद्रताका अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ है कि लोगोंकी घुरे हाथ खाने पबते हैं जिसके कारण सनकी जीवन शक्ति कम हो गई है और वे लोगोंका सामना नहीं कर सन्ते । उनकी आयु क्षीण हो गई है और बालकोंकी मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ गई है । सर चारलस ईल्लिपटके कथनानुसार ७ करोड और सर विलियम हंटरके कथनानुसार ४ करोड मनुष्योंकी जीवन भरमें एक समय मोजन घर दिन बिताना पड़ता है । यदि अंगरेजोंके १०० वर्ष शासन करनेके बाद भी यही दशा है तो अंगरेज यह दावा नहीं कर सकते कि भारतमें उनका उद्देश्य भारतवासियोंका हित करना है ।

किसानोंके अनेक कष्ट हैं । गाँवके निवासियोंकी कठिनाइयोंसे अनभिज्ञ कानून रानेवालोंने जगलके जो कानून बनाये हैं उनसे किसानोंको बड़े कष्ट झेलने पबते हैं और कुछ ही स्थानों पर जगल सम्बन्धी पचायते बनी हैं । जहाँ परीक्षा की गई है वहाँ उनका परिणाम अच्छा हुआ है और कहीं कहीं तो बहुत ह्रास अच्छा हुआ है । उनके पशुओंके लिये गोचर भूमिकी कमी, कम उपजाऊ खेतोंके लिये हरी खादका अभाव, जगलोंके चारों ओर बाड़ेका न होना जिसके कारण चरते हुए पशुओंके भक्षण जानेसे उनका काजी-हात्समें पड़ना और फिर उन्हें दाम देकर छुड़ाना, घेरे, अपराधोंके लिये दण्ड और सुर्माग, सुगतम, बिन्दे ये कितने ही कष्ट समझते हैं, जीजरों और उनकी मरम्मतके लिये तफडी तथा ईंधनका अभाव, पानीका अनिश्चित विभाग—ये ऐसे कष्ट हैं जिनके सम्बन्धमें गाँवों और स्थानिक परिषदोंमें विचार हुआ करते हैं । आर्म्स एक्टके कारण जंगली जानवरों और

जगली आदमियोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये उनके पास शस्त्र न होनेसे उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं । न्याय और शासन विभागोंके एक होनेके कारण प्रायः न्याय पाना दुर्लभ होता है । और सदा बहुत अधिक समय और धनकी आवश्यकता हुआ करती है । गाँवोंके सरकारी कर्मचारी ग्रामवासियोंके बदले स्वभावतः तहसीलदारों तथा क्लर्कोंकी प्रशंसा करनेका प्रयत्न किया करते हैं । क्योंकि वे ग्रामवासियोंके सामने किसी तरह उत्तरदाता नहीं हैं । दो पक्षोंमें कलह घटता है, क्योंकि उन दोनोंको एक तीसरे व्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है । वह यदि उच्च पद पर है तो उसकी ठगुर-सुहाती करके और यदि निम्न पदस्थ है तो धूल दे कर खातिर की जा सकती है । और दोनों अवस्थाओंमें हाथ जोड़ने, दीन वचन कहने तथा उसकी प्रशंसासे कृपा प्राप्त की जा सकती है ।

सभी समृद्ध देवतोंमें कृषिके साथ ही शिल्पकलाका भी स्थान है और एकको दूसरीसे परस्पर सहायता मिल सकती है । आयरलैण्डकी अत्यन्त दरिद्रता, तथा बाहर जा बसनेके कारण आधेसे अधिक उसकी जनताका हास, मिटेन द्वारा उसके ऊनी व्यापारके नाश तथा उसके फल-स्वरूप केवल खेती पर उसके अर्थ-रम्बनके प्रत्यक्ष परिणाम थे । वैसे ही कारणसे, वैसा ही पर उससे बहुत बड़ा हृदय यहाँ भी उपस्थित हुआ है । यहाँ भारतके लिये एक नया और बड़ा परिवर्तन यह हो रहा है कि भूमि रहित श्रेणीके लोगोंकी वृद्धि हो रही है जिससे आर्थिक संकट उपस्थित होनेका भय है । यह बात इम्पीरियल गजेटयरमें १८९१ और १९०१ की जन सख्याओंकी रिपोर्टोंकी तुलनामें कही गई है । मेहनत मजूरी करने वाले साधारण मजूर खेतोंके काममें केवल फसलके बच ही रखे जाते हैं और जब खेतीके कामकी भीड़ नहीं होती तब कुछ लोग व्यापारिक केन्द्रोंमें अस्थायी रूपसे काम करने लगते हैं । फसल कटनेके समय आयरिश मजूरोंकी इंग्लैण्डमें यड़ी भरमार हो जाती है ।

एक व्याख्यानमें स्वर्गीय गोरखलेने कहा था—

“ इंग्लैण्डकी वार्षिक आयके औसतका अनुमान फी आदमी ४२ पौण्ड है । हमारे यहाँ एक मनुष्यकी वार्षिक आयका औसत सरकारी अनुमानसे २ पौण्ड और गैर-सरकारी अनुमानसे १ पौण्ड है । इंग्लैण्ड आदमी पीछे गैर देशोंसे १३ पौण्डका माल मँगाता है और हम ५ शिल्लिंगका । इंग्लैण्डकी सेविंग बैंकमें कुल १४ करोड़,

८० लाख पौण्ड, ट्रस्टीज सेविंग बैन्कोमें ५ करोड़ २० लाख पौण्ड जमा है। पर वहाँसे सतगुने आदमी होने पर भी हमारे सेविंग बैन्कोमें केवल ७० लाख पौण्ड जमा है। इसमें दशांशसे कुछ अधिक भाग यूरोपियनोंका है। आपके यहाँ ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनियोंकी कुल वसूल हुई पूँजी कोई १ करोड़ ९० लाख पौण्ड है और हमारी पूँजी २ करोड़ ६० लाख पौण्ड भी नहीं है। और इसमें भी अधिकांश यूरोपियनोंकी है। हमारे देशके फी सैंकड़े ८० लोग खेती पर बसर करते हैं और कुछ समयसे खेती भी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। भारतीय किसान इतने गरीब और ऋणी हैं कि वे खेतीकी पैदावार घटानेके लिये रुपा नहीं खर्च कर सकते। जियरा फल यह हुआ है कि भारतके एक बड़े भागमें ऐतीकी—जैसा कि सर जेम्स केवर्डने २५ वर्षसे प्रथम कहा था कि वह भूमिके निर्वाज करनेका साधन हो रही है—उपज नियमित रूपसे घटती जा रही है और जहाँ इंग्लैण्डमें फी एरंड कोई ३० मुशल नाज पैदा होता है वहाँ भारतमें प्रायः ८-९ मुशल होता है।”

कारणोंको देखते यह मुक्तपणसे कहा जा सकता है अंगरेज सरकार प्रजाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समृद्धि देनेमें अयोग्य प्रमाणित हुई है। अब स्थानिक स्वराज्यकी बात देखिये। लार्ड मेयोके समय (१८६९-७२) अधिकार विभागके लिये—जिसे कानून 'होमरूल' (१) कहा है—कुछ चेष्ट की गई। और उनकी नीति अर्थ-सम्बन्धी अधिकार विभागकी न थी। लार्ड रिफनके समय भी कुछ प्रयत्न किये गये। और उनके प्रबलको कानून होमरूलके कीटाणु प्रवेश करना 'जान डालना' बताया था।

कौन्सिलोंके सम्बन्धमें एक सदस्यने कहा था कि वे “ग्लोरी फाइंड डिबेटिंग सोसाइटी” (गौरव-युक्त वादानुवादकारिणों सभा) हैं। भारतीय सदस्योंके प्रस्ताव सशोधनकी युक्तियोंकी जो दुर्गति—अवहेलना—लाञ्छना इन कौन्सिलोंमें होती है, उसे देखते ही मैं यह सोचते सोचते हैरान होता हूँ कि कैसे निर्झर वे सज्जन हैं जो इतनी दुतकार फटकार तिरस्कार पाने पर वहाँ जमे रहते हैं।

पब्लिक सर्विसमें मर्तियोंके विषयमें कमीशनकी रिपोर्टें ही काफी हैं। इन सबसे अधिक विचारणीय विषय एक और है। वह शासन व्यवस्थाकी भयंकर वृद्धि है। सन् १९१७ का राजस्व अनुमान ८ करोड़, ६१ लाख, ९९ हजार, ६ सौ पौण्ड था और खर्च ८ करोड़, ५५ लाख, ७२ हजार, १०० पौण्ड था।

यह अंगरेजी सुगठित शासनकी भीतरी दशा है जिस पर गभीर विचार करनेसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझ जायगा कि "अंगरेजी शासन भारतके लिये श्रेयस्कर नहीं है और भारतका उससे इस ढंगसे कभी श्रेय न होगा ।"

सरकारी अफसर जिनके हाथमें शासनकी पूरी पूरी लगाम है और रिपोर्ट तैयार करने तथा नित्यके कामोंमें वषों अभ्याससे दक्ष हो गये हैं, उनके दिमागका यही ताना बाना है, यही उनका धन्या है । बहुधा उनके निरपेक्ष विचार कुछ नहीं हैं । वे हमरोंके विचारोंको प्रकट मान करते हैं । अपरिक्षित विचार उन्हें पसन्द नहीं आते और हुक्मतकी गाड़ीकी ठीक ठीक चलाने तथा उसके बाहरी यन्त्र-पुर्जोंको मोज कर चमकीले बनाये रखनेकी वे अपनी सबसे बड़ कर सेवा समझते हैं । उन्हें कमसे कम यह दृष्ट इच्छा रहती है कि मेरा कार्य साफ-सुथरा रहे और उसमें कोई छुट्टि न होने पावे । जब नई बातोंके सम्बन्धमें सम्मति देनेका वह दबाया जाता है तब वह यह करनेके धदले कि उनका जनताके जीवन और उन्नति पर क्या प्रभाव होगा, सबसे प्रथम यह देखता है कि सरकारी अफसरोंको उसमें क्या सुभीते होंगे और उनके अधिकारों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा । ये लोग पुराने महन्तों और ठाकुरोंकी तरह सर्व साधारणकी उन्नतिके कामोंमें अनुराग दिखानेको उत्सुक रहते हैं—पर शर्त यह है कि वे उद्भावना न दिखावे और उसके या उसकी आज्ञाके विरुद्ध कोई कार्य न करें । इस शर्तमें बहुत कुछ है । अपना निर्णय प्रायः ईश्वरीय समझ कर वह उस अधिकारी मण्डलको जिसका वह अंग भी है, पवित्र समझता है । ये लोगोंकी तभी तरफ़ उपेक्षा करते जाते हैं जत्र तब वे अपना काम चुपचाप निये जाते और राज्य सम्बन्धी बड़े बड़े कार्योंमें हस्ताक्षेप नहीं करते । उनकी बातों पर लोग अधिकसे अधिक मन्नता और अधीनता पूर्ण अपनी सम्मति मात्र दे सकते हैं । इससे अधिक कुछ नहीं । मतलब यह है कि ये सुयोग्य (?) पुरुष पुष्टोन्नत स्वतन्त्रता और राजद्रोहमें कोई भेद नहीं समझते । प्रायः समस्त अधिकारी-मण्डलकी ऐसी धारणा है कि हिन्दुस्तानी या तो दागी है या डरपोक है ।

ब्रिटिश भारतमें २७ करोड़ और देशी राजेभि ३ कराड मनुष्य बसते हैं और देश भरमें केवल कोई ११ लाख अंगरेज कुल मिला कर हैं । इनमें बहुतेरे गैर-सरकारी अर्थात् व्यवसाई हैं जिन्हें गैर सरकारी एग्लो इन्डियन कहते हैं । ये लोग प्रायः अन्य कामोंमें लगे रहनेके कारण राजनीतिमें नहा पड़ते । पर जब भारतियोंके

मनमें ऐसे परिवर्तनोंकी कोई आशा उत्पन्न होती है जो राष्ट्रको वास्तवमें लाभ पहुँचानेवाली हो तो ये तुरन्त राजनीतिक मैदानमें आ धमरते हैं । जान स्टुअर्ट मिलने कहा था—

“ शासक जातिके जो लोग धन कमानेके लिये विदेश जाते हैं उन्हें सबरो कड़े बन्धनमें रखनेकी आवश्यकता होती है । वे भी सदा गवर्नमेंटकी सूर्य कठिनाइयाँ हैं—प्रताप और विजयी राष्ट्रके तिरस्कार-पूर्ण उद्धततासे फूले रहनेके कारण उनके भाव अनियन्त्रित शक्ति-जनित तथा उत्तरदायित्व शून्य होते हैं । ” इसी प्रकार सर जान लारेन्सने कहा था—

“ इन मामलोंमें न्याय-पूर्वक काम करनेके लिये भारत-सरकारके मार्गमें बड़ी भारी कठिनाइयाँ हैं । यदि देशवासियोंको सहायता देनेके लिये कोई काम किया या करनेका प्रयत्न किया जाता है तो चारों ओरसे कोलाहल मच जाता है और वह इंग्लैण्डमें जा पहुँचाता है जहाँ उसे लोगोंकी सहायता और सहानुभूति प्राप्त होती है । कभी कभी तो मैं ऐसे चक्करमें पड़ जाता हूँ कि यही नहीं मालूम होता कि क्या करना चाहिए । यों तो सभी न्याय, सरलता तथा ऐसे ही उत्तम गुणोंके पक्षपाती होते हैं, पर जब ऐसे सिद्धान्तोंके प्रयोगसे किसीकी स्वार्थ-हानि होती है तो उससे उन विचारोंमें परिवर्तन हो जाता है । ”

कभी कभी उस सिद्धान्तके प्रयोगमें भारतमें बसे हुए मुझीभर अँगरेज विरोध कर बैठते हैं जिन्होंने शासनसे सम्बन्ध न रहने पर समाज विशेषका दावा किया है; जब कि उनका शासनसे कोई सम्बन्ध नहीं था । यह दावा केवल देशकी अवस्थाओंके कारण नहीं, बल्कि विषय-विशेषके सम्बन्धमें भी था । कदाचित् यह स्वाभाविक ही था कि जाति प्रधान देशमें शासकोंके भाई बन्द लार्ड लिटिनके कथनानुसार “ गौरे ब्राह्मण ” बन जायें । और यह तो वास्तवमें निश्चित है कि जात्याभिमान तथा पच्छिमी सभ्यताने उनमें एक प्रकारकी श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न कर दिया है जिसका प्रकट होना सुरु ही नहीं है, विपन्नता भी है—यदि सरकारी उत्तर-दायित्वके संयोगसे उस भावमें साम्य न आ जाय ।

किन्तु यह बात सच्ची है कि समस्त गौरी जातिकी श्रेष्ठता परसे भारत वासियोंका विश्वास उठ गया है । इस विश्वास-नाशका आरम्भ महर्षि दयानन्दने किया था । इस गौरवान्वित पुरुषने भारतीय जनतामें अपनी सभ्यताके महत्त्व तथा अपने अतीत काल पर अभिमान रखते हुए वर्तमान कालमें आत्म-प्रतिष्ठा और

भविष्यत् पर आत्म विज्ञासना ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न किया, उन्होंने सभी जातोंमें पच्छिमकी नकल करनेकी इतिहासिणी प्रवृत्ति नष्ट कर दी और भारतीयोंको विवेक सिखाया कि आँख मूँद कर सभी पच्छिमी नकल करनेके बदले उगरे उत्तम विचार और कार्योंकी नकल यदि कर सकते हो तो करो । उनके बाद स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थने पच्छिमी सम्प्रदायका यह धमण्ड प्रत्यक्ष तोड़ दिया कि गोरी जाति श्रेष्ठ थीर शुद्ध है । इन भारतीय साधुओंके चरणोंमें यूरोपका विज्ञान झुक गया—और पैर चूमने लगा ।

इसके साथ ही यूरोपमें सत्सृज्जके पण्डित उत्पन्न हुए । उन्होंने सुले दिलसे उस साहित्यकी उत्तम प्रशंसा की । उनके पाछे ही जापानने इसको पछाड़ा । यह एक चौकरी करनेवाली बात थी कि यूरोपकी एक बड़ी भारी शक्तिका सामना पूर्णकी एक क्षुद्र जातिले हो और उसमें वह हार खा बैठे । उसके पीछे यूरोपीय महा-समरकी राक्षसी रक्त पिपासा, विजयी सचका निम्न स्वार्थ पूर्ण घन्दर धौंड, और परस्परके स्वार्थ पर तुच्छता प्रकटन आदि कारणोंसे हम समझ गये हैं कि यूरोपका ईसाईपनका ढोंग केवल छल है और सम्प्रदायकी इतनी लम्बी चौड़ी डींग बहुत ही पतला मुलम्मा है ।

इन सबसे भी अधिक तुच्छताकी बात यह हुई है कि ईंग्लैंडने बराबर स्वाधीनता और राष्ट्रीयता तथा न्यायके सिद्धान्तोंके विषयमें गाल बजाया । उनकी यथार्थता और उनके पृष्ठ-पोषकोंकी सत्यताके सन्देहका पर्दा अब फट गया है । कुछ दिन हुए सर जेम्स मैस्त्रने कहा था कि मैंने इतने समयके अनुभवमें भारतीयोंका अँग-रैजोंके प्रति कभी इतना अविश्वास और सन्देह-पूर्ण भाव नहीं देखा जिसना आज देख रहा हूँ । और यह सच है । वगैरे हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञाओं और शपथोंका भग और उपेक्षा की जा रही है । इसका सिवा १९०५ से दमनकारी कानूनोंकी मदद और उनके बर्डाईके उपयोगने हमें और भी मर्माहत और क्षुभित किया है ।

इस सबके पीछे हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे सामने एक और गहरा-कारण है और वह कई देशी राज्योंकी उन अनेक विषयोंमें उन्नतिशील नीति और ब्रिटिश शासनमें उनकी मन्दगतिही तुलना है जिनका प्रजाकी सुख-समृद्धि पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है ।

भारतीय देख रहे हैं कि यह उन्नति हमारी ही जातिके शासको और मन्त्रि-योंके अधीन होती है । जब वे देखते हैं कि यथा सम्भव उनके अनुसार कार्य

किया जाता है तो हमें इस बातका पता लगता है कि नाम मात्रके अधिकार बिना भी उसके भेम्बर हमारी व्यवस्थापिका सभाओंके भेम्बरोसे अधिक यथार्थ अधिका-रोंका उपभोग करते हैं । जब वे देखते हैं कि वहाँ शिक्षाका विस्तार हो रहा है, नये उद्योग-धन्योंकी सहायता की जा रही है, गाँववालोंको अपने गाँवका प्रबन्ध करने तथा उत्तरदायित्वका भार ग्रहण करनेको उत्साह दिया जा रहा है तो उन्हें आश्चर्य होता है कि भारतकी अयोग्यता अंगरेजोंकी योग्यतासे इतनी अधिक कार्यक्षम क्यों है ?

अन्तर्में यह मुक्तकण्ठसे कहा जा सकता है कि हमारे लिये हमारा ही शासन सर्वोत्तम है । हमें अंगरेजोंके सहयोगकी जरूरत नहीं है ।

चौथा अध्याय ।

अंगरेजी शासन-पद्धतिके दोष ।

अंगरेज हमारे मित्र बन कर नहीं, बरन् हाकिम बन कर रहे और रह रहे हैं । उनकी शासन-पद्धतिमें कुछ गुण रहे होंगे यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती, पर मैं उनका इस अवसर पर जिक्र नहीं कर सकता । क्योंकि हमको उन गुणोंके कारण कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा है । अलबत्ता दोषोंको हम नहीं भूल सकते; क्योंकि उनके परिणाम हमारी व्यक्तिगत और जातीय मर्यादाके लिये भयंकर घातक और निर्दय अपमानकारक हुए हैं ।

सबसे अधिक भयंकर दोष कानूनन व्यभिचारको क्षमाकी दृष्टिसे देखना है । यह सत्य है कि विदेशी शासक देशके अन्तर्गतके जीवनको नहीं समझ सकते हैं, पर यह उनका कर्तव्य अवश्य है—खास कर उन विषयोंमें जिनसे समस्त राष्ट्रके नैतिक जीवनके नष्ट होनेका भय है ।

यूरोपमें व्यभिचार साधारण अपराध है, परन्तु भारतके नैतिक नियमोंने उसे सर्वोपरि अक्षम्य अपराध माना है; यहाँ तक कि धूम्रपान भी अधिक । स्मृतिश्रौत-दण्ड-नियमोंमें व्यभिचारियोंको रोमान्तरकारी दण्ड लिखे गये हैं । छान्देग्य उषनि-पद्धतिमें हत्या, चोरी, सुरापान और व्यभिचारको सर्वोपरि दोष माना है । मनुस्मृतिमें कुछ विस्तारसे व्यभिचार-दण्डको लिखा है । व्यभिचारी यदि

ब्राह्मण न हो तो प्राणदण्ड दिया जाता था (८, ३५९) । किसी कुमारी पर बलात्कार करनेसे प्राणदण्ड या उँगुलियाँ काट ली जाती थीं (८, ३६४, ३९७) । जो स्त्री किसी दूसरेको विगाड़े उसे कोड़े लगाये जाते थे । व्यभिचारिणी स्त्री कुत्तोंसे नुचवाई जाती थी और व्यभिचारी पुरुष अग्निमें जला दिये जाते थे (८, ३६९, ३७१, ३७२) । उक्त धर्ममीमांसाशास्त्र ब्राह्मणोंके आत्मइल्के यद्यपि पूरे पूरे फायल थे और धर्मकी दृष्टिसे उन्हें देवर्षि मान कर अवश्य मानते थे । पर व्यभिचारके दण्ड विज्ञानसे स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें भी चक्के सिया इस अपराध पर कठिनसे कठिन सजा दी जाती थी ।

आपस्तम्भमें लिखा है कि द्विज यदि शूद्र स्त्रीसे व्यभिचार करे तो देश-निकाला दिया जाय और यदि शूद्र द्विज स्त्रीसे व्यभिचार करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय (१, १०, २१) । व्यभिचारको रोकनेके लिये जहाँ ऐसे कठिन कानून बनाये गये थे वहाँ कुछ ऐसी रीतियाँ और पद्धतियाँ भी प्रचलित कर दी गई थीं जिनसे व्यभिचारकी प्यास ही नष्ट हो गई थी । क्योंकि उन धार्मिक कानून निर्माताओंने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि केवल बौध्द कर प्रजा किसी स्था-भाविन आकांक्षासे विरक्त नहीं की जा सकती । उन्होंने अनेक प्रकारके विवाह, नियोग और ऐसी प्रथाएँ जारी कर दी थीं जिनसे मुख्य लक्ष्य वैध सन्तान उत्पन्न करना था । और यह बात वडे ही महत्त्वकी थी ।

यूरोप जो स्त्रियोंके सम्मानकी ढींग हँकता है और जिस देशके कामुक युवक धनवती और सुन्दरी युवतियोंके सामने अनेक तुच्छतापूर्ण भावसे झुक झुक कर जमनास्ट्रिफकी फसरत करते हैं, पर अपनी गरीब बहनों—देश-कन्याओंको—सूअर और कुत्तों तथा वेदयाओं तकका जीवन व्यतीत करते देख कर वे लज्जित नहीं होते । मैं साहस-पूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपके शक्तिशाली नामी राष्ट्र इंग्लैण्डने भारतीय स्त्रियोंको व्यभिचारकी कानूनन आज्ञा देनेका पाप किया है ।

अंगरेजी कानूनके मुताबिक १८ वर्षसे अधिक उम्रकी कोई भी स्त्री अपने पतिको छोड़ कर स्वेच्छा पूर्वक चाहे जिस पुरुषके साथ रह सकती है । अधवा ऐसी ही बालिग उम्रकी स्त्री किसी भी व्यक्तिके साथमें—चाहे वह उसकी जाति, योग्यता, वय और परिस्थितिके प्रतिकूल भी हो—स्वेच्छासे बिना किसी जिम्मेदारीके स्वल्प-स्वल्प व्यभिचार कर सकती है । और कोई भी पुरुष किसी स्त्रीसे चाहे किसी

अंगरेजों ने यह प्रमाणित कर दे कि वह बालिग है और इसीके साथ व्यभिचार करना स्वेच्छासे पसन्द करती है तो कानून उसे अपराध नहीं मानेगा । भारतकी अस्मत् पर कमी ऐना निर्लेज और अपमानकारक कानूनी दाग नहीं लगा था—लम्पट सुसलमान बादशाहों और नव्वाबोंके समयमें भी नहीं लगा था ।

इस प्रकारके रहनेको मैं व्यभिचार इस लिये कहता हूँ कि उपर्युक्त अवस्थाओंमें कानून ऐसे नाजायज व्यक्तियोंके सम्मेलन अर्थात् व्यभिचारको ही स्वीकार और नीति मूलक बताता है, पर उनकी सन्तानको अवैध कहता है । इस प्रकारके सम्बन्धमें जो मन्त्रान्तर उत्पन्न हों वे न पिताकी सम्पत्ति या सक्तृता हैं, न कुल-गौरव । यह भयंकर घृणि कानून आज तक और भी शोचनीय दुर्दशामें हिन्दुओंको पटक दिये होता यदि जातीय और सामाजिक जूतियाँ इस व्यभिचारके सिर पर न होती जिसे कानूनने वैध और अनपराध माना है । बराबर जातिसे ऐसे स्त्री-पुरुषोंका त्याग और बहिष्कार किया जाता रहा है । और परापर कठिनसे कठिन जातीय दण्ड देनेका भय उनके सिर पर सवार रक्खा जाता है ।

यह उचित था कि अंगरेजी-सरकारको इस गम्भीर और नाजुक निषय पर समाजकी रीति और गृहस्थोंकी परिस्थितिका खयाल करके कानून बनाने चाहिए थे, पर उमने वैसा नहीं किया, और यह विपरीत दोष अंगरेजोंकी शासन-पद्धति पर अक्षम्य है ।

यह कहा जा सकता है कि स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताकी हरण करना अत्याचार था । हम लिये बालिग स्त्रियोंको पुरुषोंकी तरह उनकी इच्छानुकूल स्वातन्त्र्य देना चाहिए । दूसरी बात यथावत यह कही जा सकती है कि बलात्कारके कठोर दण्ड कानूनसे हैं । यहाँ मैं यह कहता हूँ कि बलात्कार अत्याचार या जुर्म है और धोखा, छल, फुसलाहट, व्यभिचार ये पाप हैं । जुर्मसे पापका दर्जा प्रबल है । इसी पापके लिये सरकारी कानूनने रीतियाँ बना दी हैं । फिर यदि स्त्री किसी पुरुष पर बलात्कार करे तो कानूनमें उसका कुछ प्रबन्ध नहीं है । हालाँकि कि ऐमे उदाहरणोंकी कमी नहीं है । साथ ही यह बात भी याद रखनी योग्य है कि उत्तराधिकारके बहुत कम अधिकार मृत पतिकी विधवाको कानूनन दिये गये हैं । गौतम, वशिष्ठ, मनु और आपस्तम्ब सभी स्त्रियोंको पतिकी सम्पत्तिका और कन्याओंको पिताकी सम्पत्तिके अंशभा अधिकारी मानते हैं । पर अंगरेजी कानूनमें ऐसी विधवाओंको जो सती साध्वी हैं, मृत पतिके नाम पर पवित्र जीवन

व्यतीत करती हैं, अत्याचारी सास ससुर, देवर, पिता आदिसे सुरक्षित रह कर मृत पत्निका (जो परिवारमें सम्मिलित हो) सम्पत्तिसे कुछ भी उत्तराधिकार नहीं है । आपस्तम्भ माताके स्त्री धन (आभूषण आदि) का उत्तराधिकार उसकी कन्याको देता है । मनुने कुमारी बहनोंके लिये प्रत्येक भार्गवको अपने हिस्सेका चौथाई देनेका विधान किया है (९, ११८) । इसके सिवा किसी भी अनाचारमें यदि कोई पुरुष किसीको पुगला कर व्यवहार करे और उस व्यवहारकी सन्तानको असहाया स्त्रीके सिर पटके तो ऐसी नाजुक स्थितियोंके समय मनस्वी आर्य-कानून निर्माताओंने अतिशय क्षमा और उदारता-पूर्वक उन निरपराध सन्तानोंको पुनः कह कर उनके अधिकारकी मर्यादा बाँधी है—जिसका अंगरेजी क्षुद्र और तामसी कानूनोंमें कहीं जिक्र नहीं है । और केवल जिसके ही कारण लाचार हो कर गर्भपात और भ्रूण हत्याके घृणित और रोमांचकारी काण्ड निय होत हैं । यहाँ यह बात भी याद रखने योग्य है कि इंग्लैंडमें जहाँ व्यवहारको पाप नहीं माना जाता, व्यवहारकी सन्तानके लिये कानून कुछ मुभीते कर दिये गये हैं । और उस दोषको साधारण समझ कर वहाँकी जनताने भी कुछ प्रबंध और सुविधाएँ उनके लिये कर दीं ।

दूसरा दोष जो इससे उतर कर है वह मादक द्रव्यों और जुएकी रीतियोंको वैध रूपसे प्रचार करने देनेके सम्बन्धमें है । मादक द्रव्योंके सम्बन्धमें गृहसूत्र, स्मृति और नीतियोंमें तिरस्कार-पूर्ण दण्ड लिखे हैं और इन वस्तुओंका बेचना अत्यन्त निन्दनीय था । चन्द्रगुप्तके शासनमें मदिरा बेचनेका निषेध था । इन सब बातों पर विचार न करके मुख्य बात जो बिना किसी सकोचके कही जा सकती है यह है । मनुष्यत्वके नाते मादक द्रव्योंको बेचने देना न्यायतः महान् पोर अन्याय है । सम्भव है सरकारके पिन्हु अनकों दार्शनिक कारण बता कर यह सिद्ध कर दें कि शराबियों का शराब पीना, अफीमचियोंका अफीम खाना और भगड़ियोंका भग पीना रोकना उनके सत्तातन्त्रमें बाधा देना होगा । यहाँ इस लखर दलीलके सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार कैदियोंको ये अनावश्यक द्रव्य नहीं देती है । तब यही एक कारण हो सकता है कि सरकारको महकमें आवकारीसे करोड़ों रुपयेका फायदा है और सरकार उसके लालचमें नहीं रोक सकती । उसे अपने हल्वे माण्डेसे काम है—चाहे वह प्रजाकी आवश्यकता नालियोंमें सठानेसे प्राप्त हो या उन्हें भर जब नीमें कुत्तकी मौत मरनेके उपायोंसे प्राप्त हो ।

धनी ऐयाश लोग मने देखे हैं जो गटगट बोतले उठा जाते हैं और उन्मत्त हो कर नौकर-चाकर, बच्चों और स्त्रियोंको पशुकी तरह मारते और अहमकनी तरह निर्द्वज गाली बकते हैं । या उनसे भी अधिक उन अभागि गरीबोंकी भयंकर दशा है जो दिनभर पसीना बहा कर कुछ पैसे पैदा करते हैं और शामको शराबकी दूकान पर मोरीका पानी पी कर छूछे हाथ घर आते हैं । और उनके छी बच्चे जो दिन भर मेहकांसी आशा लगाये बैठे रहते थे कि बाबा क्या कर पैसे लावेंगे तो रसोई बनेगी, देखते हैं बाबा आये हैं, पर दूसरे ही क्षणमें उनकी वह हँसी बरसाती धूपकी तरह बूझ जाती है, जब वे यह देखते हैं कि बाबा आये तो हैं पर बेहोश, पागल और पशु बने हुए हैं—गोटने पैसेका पिशाच पी आये हैं—मोरीके पानी, उल्टी और मैलेमें शरीर भरा है । क्या जिस प्रजाके घरोंमें ऐसे भयंकर दृश्य नित्य हो वह प्रजा किसी सम्य राजाके शासनक अधीन रहला सकती है ? कदापि नहीं ।

कैसी दिग्गमिनी बात है कि जहाँ एक तरफ शराबके दूकानदारोंको सरकारने हुनम दे दिया कि बाजारोंमें घूमने खोलो और खुल्लम-खुल्ला यह गन्दा घृणित जहर बेचो और तमाम प्रजाको यह स्वातन्त्र्य दे दिया कि जिसका जी चाहे पीओ और जितना जीमें आवे पीओ ।

यहाँ तक तो काम कायदे सिर हुआ, पर इसके आगे एक और काम हुआ कि सरकारने पुलिसवालोंको डंडे लेकर खड़ा कर दिया और उन्हें कह दिया कि बड़ा लिये तैयार खड़े रहो । जब कोई इस भयंकर दूकानमें घुसे तो मत रोको । जब उसे दूकानदार यह भयंकर जहर दे तब भी मत रोको । और कोई धूँआ धार पीये तब भी मत रोको । परन्तु यदि पी पी कर कोई मतवाला हो जाय तो उसे पकड़ कर हमारे पास ले आओ । मानो सरकारको शराब पीनेसे मतवाले होनेसे अवश्यम्भावी परिणामकी खबर ही नहीं है । और मानो सरकारकी दृष्टिमें शराब पी कर पागल होना कोई आकस्मिक घटना है । वाह ! कैसा सुन्दर शासन है—कैसी सुन्दर व्यवस्था है । चोरसे कहें चोरी कर, साहसे कहें पकड़ लो । बलिहारी !

अब लीजिए जुएकी बात । इसके अनेक रूप हैं । सट्टा, नीलाम, लाटरी, ठेका आदि । इसके सम्बन्धवाल कानून इतने स्वार्थभय और छल पूर्ण हैं कि वे सम्यताके नाम पर लाञ्छन लगाते हैं । वे प्रजासे नागरिकताके

छीनते हैं । इन सब पद्धतियोंकी मैं जुआ इस लिये कहता हूँ कि वस्तुका निश्चित मूल्य एक नहीं रहता । दूसरे घटना या प्रारब्ध-वश ही एक व्यक्तिकी वह वस्तु बहुत ही कम रुपयेमें मिल जाती है और वस्तुका स्वामी उसकी पूरीसे अधिक ही रकम—जिसके लिये कानूनमें कोई बन्धन नहीं है—बहुतसे ऐसे लोगोंसे ले लता है जिन्होंने प्रारब्ध या घटना वश ही उस वस्तुके उसी अल्प दाममें मिलनेकी आशामें यह धारणा करके कि पैसा जायगा या माल आयेगा, खर्च किया था । दूसरा स्वरूप और भी भयानक है । यह सच्चा है । यह सच्चा प्रायः सभी लाभकारी वस्तुभोग्य होता है । इसके करनेवाले प्रायः सभी निरुद्ध और दूसरे व्यवसायोंकी योग्यतासे हीन पुरुष हैं । अवैध रूपसे इन मामलोंमें बड़े बड़े भगरमच्छ छोटी छोटी मछलियोंको निगल जाते हैं उनकी बात मैं इस समय नहीं कहूँगा । मैं केवल उस सरकारकी तरफ उँगली उठाता हूँ जिसने केवल खासी आमद होनेके लिये ऐसे कानून बना दिये हैं जिसके कारण कुछ भयंकर दूँजीदार या छाकटे चलतेपुर्जे शुद्धम शुद्ध जुआ खेल कर जीके तो करते हैं या सत्र कर रो बैठते हैं । और वह वस्तु प्रजाको सस्ती और महँगी, मिलना हर तरह उन्हींके अधीन है । गेहूँ, रई, सोना, चाँदीका तो सत्र चलता ही है । कपड़ेकी मिलोंका और दूसरे ऐसे कारखानोंका,—जिनसे सर्व-माधारणके निम्न काममें आनेवाली सामग्री तैयार होती है—उनके शेअरोंका भी सत्र इतने जोरसे चलता है कि वस्तुओंके दामोंमें भयंकर घट-बढ़ होती रहती है । इसका सीधा साधा परिणाम यह है कि जो धोतीका जोड़ा मिलमें ३) रुपयेका तैयार होता है उसे ये जुआचोर आपसमें झूठ मूठ ही खरीद बेच कर उस पर ३) नफा कमा लेते हैं और तब वह ६) का गरीब प्रजाको बेचा जाता है जिसे कि उसकी सख्त जरूरत है । अर्थात् ये उबारी जो लाभ उठाते हैं इसका जुमाना गरीब भाई देते हैं और सरकार मिल-मालिकोंसे—उसके बच्चे मालके व्यापारीसे—इन स्थायी स्टेशनोंसे—अनेक टेम्स और बहानेसे अपना भरपूर भाग इस पाप-कमाईसे वसूल करती है ।

गत महायुद्धमें जब समस्त प्रजा आहार और आवश्यक सामग्रीके घोर कष्टमें पड़ी और इन जायापन्नियोंने हाहाकार खाती हुई प्रजा पर कुछ भी तरस न खाकर स्वयं अपनी गोंठ मोटी की और निर्दयतापूर्वक प्रजाको मनमाना लूटा तब सरकार जहाँ ऐसे कानून बना कर—जिनसे इनका स्वेच्छाचार रुके—इस अन्धेर

को रोचना चाहिए था वहाँ उल्टे ऐसे कानून बनाये कि इस कमाई का आधा हमें दो । ठीक उसी तरह जैसे किसी जगहोंमें असभ्य और मूर्ख राजा चोरोंसे अपनी चौध लिया करते थे । मैं नहीं समझता कि किसी राजाके लिये इससे अधिक क्या बदनामीकी बात हो सकती है कि उसकी प्रजाके कुछ स्वार्थी लोग उसी प्रजाके गरीबोंका खून चूसते हैं और सरकार उसमें पूरा पूरा हिस्सा पाकर सन्तुष्ट हो जाती है । छि ! छि ! !

अब मैं व्यापारिक नीतिकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ । जिसमें सरकारका पातक पूर्ण अपराध समझता हूँ । अपने विदेशी यारोंको उसने तैयार माल भेजनेके पूरे पूरे स्वातन्त्र्य और अधिकार दिये हैं । उनसे भरपूर टेन्स रूपी रिश्वत पाकर उसने प्रजा रक्षणका पुण्य कर्तव्य मानो बेच दिया है । अकेले जापान-हीको यात लीजिये । इसने जैसे धड़लेके व्यापारी टाँके ढाले हैं और यह जितना बेईमान, झूठा और छली है शायद ही कोई होगा । सरे बाजारमें जापानी वस्तु कमचोर और निरम्भी होनेके कारण बदनाम है, पर इस कगले देशके भुङ्क लोगोंने इतनी सस्ती मजदूरीमें यह रद्दी माल दिया है कि हमारे अभागों भाई सस्ते पनके सामने उसके रद्दीपनकी कुछ परवा नहीं करते । पिछची बातोंका जिक्र नहीं करता । असहयोगके आन्दोलनके कारण जो खादीके वस्त्रोंका व्यवहार चला उस जापानने खादी बना कर भेज दी । और उस पर स्वदेशमें बना माल लिख दिया ? क्या कोई भी स्वाभिमानी गैरतवाला देश खुल्लम खुल्ला इतना झूठ और बेईमानी कर सक्ता है ।

मामोपेन, हारमोनियम, साइकिल, रिलोने, रंग, वारनिश और प्रत्येक आवश्यकताकी वस्तु उसने तत्काल हमारे सामने रख कर हमारे पैसे छीन लिये हैं । छीने क्या ठग लिये हैं, क्योंकि व्यग्रद्वारों हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु रद्दी और बाहियात है । मैं यह पूछता हूँ कि इस बेचकूने देशकी रक्षा करना क्या सरकारका काम नहीं था ? चूठे मालों पर सेन्सर बैठाना, उन्हें जालफे कानूनसे पकड़ना क्या सरकारका न्याय पूर्ण कर्तव्य न था ? पर नहीं, शक्तिशाली और हाकिमीकी डींग होंकनेवाले अंगरेजोंकी स्वार्थ, लालच और खुदपरस्तीने अन्या कर दिया है— वे पैसोंके लोभसे अपनी इस बदनामी और पापव्यवहारको टापरवाहीसे कर रहे हैं । यही बात और देशोंके सम्बन्धमें कही जा सकती है । साथ ही ये कानून

भी नहीं भुलाये जा सकते जो देशके व्यापार, शिल्प और उद्योग धन्योंको नहीं उकसाने देते हैं। भूत ब्रिटिश सरकारने विलायतमें हिन्दुस्तानका कपड़ा पहनना कानूनन जुर्म बताया था। और ८० नम्बरसे अधिकका सूत कातना भारतमें कानूनन जुर्म करार दिया गया। इसी तरह कोई भी आविष्कारको पेटेन्ट करनेके कानून अत्यन्त स्वार्थ और छल-पूर्ण हैं। इन सबके साथ हम शर्तमें ब्रुलियोंके कानूनोंका भी नाम लेना नहीं भूल सकते जिसे हम अपने सिर पर लात मारनेके समान अपमानकारक समझते हैं। और जो सरकारी पद्धतिको लाञ्छनीय दोष है। कानूनकारों और जमींदारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों पर बहुत ही गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। जिनसे यह पता लगेगा कि ये कानून या तो जान-बूझ कर किसी अत्याचारी राजाने स्वार्थान्ध होकर बनाये हैं या उसे अपनी प्रजाकी परिस्थितिको कुछ ज्ञान नहीं है। पर मुझे यह प्रकट करते खेद होता है कि वे कानून ठीक अपने स्वरूपमें घड़ी खोज और जाँचके पीछे अच्छी तरह इरादा करके बनाये गये हैं और गरीब किसानोंका सत्त्वानाश अत्यन्त दृढ़ता-पूर्वक किया जा रहा है। मैं यह भी कहनेमें संकोचकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि यदि कच्चा माल तैयार करानेमें भारत सरकारको बाहरी कारखानेवालोंसे गहरी रकम मिलनेके लालच न होता तो वह इन अभागों किसानोंको भी उन्हीं संखियोंकी गोलीसे चूल्के तरह मार डालती जिससे पिछले दिनोंमें हतभाम्य व्यापारी और शिल्पी मार फेंके गये थे। चीनसे रुपये झटकेके ही लिये तो सरकारने अफीमकी खेतीको उत्तेजन दिया और खेती कराई। विलायतके नीले रंगके व्यापारियोंसे टेक्ससे मोटी रकम ऐंठनेके लिये ही भारतके नीलके व्यापारका पट्टा कर डाला और अब ललाशायर और मैन्चेस्टरके भेड़िये व्यापारियोंकी डौलमें भरपूर हिरासा पानेकी लिये ही सरकार लम्बे घागेरी कपास घोलनेके लिये भारतके बे-समस्त किसानोंको झोसेपट्टी दे रही है।

यह बात बहुत प्रयत्नसे कही जा रही है कि किसानोंके ऊपर सरकारी लगानका भार इतना है जितना किसी भी सम्य और घनी देशके किसानों पर नहीं है और तहसीलदार, जमींदार और बनियोंके चुंगलोंमें वह इस तरह फँसा रहता है कि किसी तरह भी उसका उद्धार होना असम्भव है। रुपया न चुका सकने पर—चाहे वह सरकारी हो चाहे बनियेका या जमींदारका—कोई कानून उसकी मदद करने-वाला—उसकी देवसीकी हिमायत करनेवाला और उसे उबारनेवाला—नहीं है।

चीन, अभागा, असहाय किसान किसी भी कारणसे नियत अदायगी न देनेसे अवश्य जेलमें डूँटा जायगा और अवश्य उसके हल-बैल-वर्तन भी नीलाम करा लिये जावेंगे ।

नहरोके सुभीते बढ़ानेकी अपेक्षा रेलोंके सुभीते बढ़ाये जा रहे हैं कि क्या इनके खेतोंमें इनकी सुबहकी कमाई पके और किंवा हम उसे ले कर भागें ।

अब न्याय और शासनकी बात पर विचार कीजिये । शासन करनेवाले हाकिमोंके साथ प्रजाके लोगोंसे व्यवहारमें कुछ ऐसे पंच पड़ जाना असम्भव ही नहीं बरन् अनिवार्य हैं जिनसे न्यायकी आवश्यकता पड़ती है । ऐसी दशामें शासन और न्यायाधीशका एक होना कभी न्याय्य नहीं हो सकता । क्योंकि बहुतसी हालतोंमें पर्यादी शाशक पर ही फर्याद करेगा और शाशकको मुद्दाभलेके रूपमें आना पड़ेगा । ऐसी दशामें वही यदि न्यायाधीश बन कर बैठेगा तो कभी न्यायकी आशा नहीं की जा सकती है । मौर्य राजाओंके राजत्वमें न्याय और शासनके महकमे अलग-अलग थे । मुगल राजाओंके यहाँ भी यही बात थी । खेदकी बात है कि उदारता और पद्धतिकी शैली बघारनेवाले पच्छिमके इन घमण्डी लोगोंके राजत्वमें ऐसे दोष विद्यमान हैं जिन्हें अर्द्ध सभ्य (उनकी रायमें) कालके काले हिन्दुस्तानी राजे—जिन्हें अब दुर्भाग्यसे शासनकी समीज नहीं रही है—समझ सके और काममें ला सके थे ।

अन्तमें मैं इस अध्यायको समाप्त करते हुए कानून शब्दका जो अपमान अंगरेजी शासनमें हुआ है उसकी तरफ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ । उपनिषद्के किसी अंशसे मैंने पिछले किसी अध्यायमें कानून शब्दकी व्याख्या उद्धृत की है जिसका अर्थ यह है कि कानूनका अर्थ है सत्य । परन्तु अंगरेजी राज्यमें कानूनका अर्थ है नियम । और उसमें घोर छल और प्रमाद है । वह स्वरकी तरह खिच और सिबुल सकता है । इसका फल यह हुआ है कि सारे भारतमें यह अपवाद फैला हुआ है कि अंगरेजी कानूनमें सत्यकी जीत नहीं होती । अंगरेजी अदालतोंमें जाकर सत्य बोलनेवाला मूर्ख है । अंगरेजी अदालतके आँसिं नहीं हैं, कान हैं । वह देखती नहीं, सुनती है । और अदालतमें जाना किसी भले मानसका काम नहा, किसी लुचे शोह-देका काम है, इत्यादि । मैं नहीं कह सकता है कि किसी भी शासन पद्धतिकी इससे अधिक भी क्या लाज्जता तिरस्कृति और अवहेलना हो सकती है ।

पाँचवाँ अध्याय ।

अँगरेजी शासनमें प्रजाकी दुर्दशा ।

किमी भी शासक मण्डलके कानून निर्माता यदि कानून निर्माण करते समय अपने और प्रजाके स्वार्थमें भेद समझें और अपनी स्वार्थ रक्षाके लिये कानूनकी घडनमें राजनैतिक छल प्रयोग करें तो प्रजाकी दुर्दशाके लिये यही बहुत कुछ है ।

पिछले अध्यायमें हमने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अँगरेजी शासन पद्धतिके दोष कैसे हैं और अँगरेजी कानूनोंमें नितनी कमी, लापरवाही और राजनैतिक छल हैं—और ये ही कारण प्रजाकी दुर्दशाके वम नहीं हैं । और इन्हीं केवल कारणोंसे प्रजा जिम विपत्तिमें पड़ी है और जैसी भाराकान्त हो रही है वह विचारने योग्य है । तिस पर कुछ गुप्त रीतियाँ हैं जिनका कानूनसे भी उतना सम्बन्ध नहीं है और जिनका अभिप्राय यह है कि भारतीय प्रजा कभी न उठने पावे—कभी न योग्य होने पावे—नभी न सक्षम और अम्पत्तेजसे पूर्ण न होने पावे ।

ये नीतियाँ यदि चुकम चुड़ा कानूनकी शरूलमें धारासभामें पास करा दी गईं होतीं तो अब तक कबकी अँगरेजी शासन पद्धति सत्तारमें बदनाम हो गई होती । पर अँगरेज बुद्धिमान—बुनियाददार जाति हैं, उन्होंने भग नहीं रखा है कि वे अपनी गुप्त गुल पदनामाकी ऐसे फुहड़ ढगसे फेंक जाने देंगे । किन्तु कोई भी विचार-शील सज्जन जो भारतमें इस सिरेसे उस सिरे तक घूमेगा, भारतको ध्यानसे देखेगा, वह यह अवश्य कहेगा कि भारत किसी ईमानदार राजाकी प्रजा नहीं है । जिस प्रकार पिताको यह गर्व होना चाहिए कि उसका परिवार सुखी, समृद्ध और पण्डित है उसी प्रकार प्रत्येक राजाके लिये यह गौरवकी बात है कि उसकी प्रजा सुखी, समृद्ध और पण्डित हो । और जो पिता या राजा ऐसा गर्व प्राप्त नहीं कर सकता है वह या तो बेईमान है या अकर्मण्य । मुझे लाचार हो कर कहना पड़ता है कि अँगरेजी शासनमें प्रजाकी बहुत ही दुर्दशा है ।

सबसे प्रथम मैं सम्पत्तिकी बातको उठाता हूँ । "क्योंकि यह कलियुग सम्पत्तिका युग है ।" ऐसे ही तराजूमें मनुष्यकी कुल योग्यताएँ तोली जाती हैं । ऐसा ही मनुष्यका बाप, चचा, ताऊ और जमाई है । बिना पैसोंके आदमी गधा है । पैसोंके

न्यमें मुस्ती और अपरवाहीका व्यवहार है । जो कभी किसी समुन्नत और समृद्धि-शाली राजाने लिए शोभाकी बात नहीं हो सकती ।

स्कूलों और कालिजोंसे निकले हुए छात्रोंकी मट्टी पत्थरी है । स्टेशनके कुली जब उनमें मजदूरी कम लेनेकी कहा जाता है तो किमी मैट्रिक पासकी खोजनेकी सलाह दिया करते हैं । जो जवान अपने मा-बापोंकी औरोंके तारे, दिखाऊ पो, नाहके समान घर द्वार पर शोभित होते थे, जिनके भयसे घोर, डाकू और बदमाश गाँव घरोंकी ओर और नहीं उठा सकते थे, जो बीस पन्तीस वर्षकी उम्र तक क्षुद्र, व्यभिचार, छल, पाखण्ड नहीं समझ सकते थे, गाँव भरकी स्त्रियाँ जिनकी कानी, चाची, ताई और बहन थी, गाँव भरके पुरुष काका, चाचा, और भाई थे वे नवयुवक हाय ! आज किस दशामें हैं । औरों गेटेमें घुसी हैं, भूख मारी गई है, दुर्गल तन, निस्तेज मुख, व्यर्थ कपड़ोंसे सजे हुए नीकरी हैंडते फिरते हैं । छोटे छोटे बच्चे प्रेमकी गुत्थियोंको मुल्झाते हैं । भारतमें एम० ए० तक अँगरेजी शिक्षा सरकारकी ओरसे दी जाती है । इतनी योग्यताके आदमी सिर्फ सरकारी छोटे दर्जेके कर्मचारी बन सकते हैं । क्या भारतमें उद्योग धन्ये सिखाना पाप था ? शुद्ध भारतीय जल वायुमें रह कर भारतीय आदर्शका आदर सिखाना पाप था । बड़े बड़े प्रतिष्ठित घरोंके बच्चोंको नीकरीकी खोजमें हैंडते देखता हूँ । एक दर्जाको मैं जानता हूँ जिनकी दशानमें ३) ६० रोजसे लेकर ॥१) रोज तकके ६-७ फारी-गर हैं और जो २००) महीने कमाता है । पर उसका लडका दुर्भाग्यसे मैट्रिक हो गया । वह २५) महीने पर कहीं दफ्तरमें किसी साहबकी जूतियाँ खाता है । पर अपना काम करना नहीं पसन्द करता है । एक लुहारको भी जानता हूँ जिसका लडका सिर्फ ५ बी या ६ ठी जमात तक पढ़ा था । वावूपनेकी ऐसी हवा दिमागमें घुमी कि लुहारीका हथौड़ा न उठा, हालाँ कि उसकी दूकान पर भी २००) महीनेकी आमदनी थी । निदान वह २०) महीने पर अपने घरसे ५० मील दूर नौकरी करता है । वही सबसे मिलनेके लिये तरसता रहता है । घ्याह होते ही उसकी सुभाग रातके दिन किसी जगली स्टेशनके मनहूस कम्पार्टमेंटकी गन्दी कोठरीमें अकेले कटे थे । कहा तक गिनाया जाय ! न जाने इस विपैली शिक्षामें ऐसी कोनसी भयानक शक्ति है कि इसे छूते ही आदमी घमण्डी मगर नीच हो जाता है । सरकारको अपने लिये हर्क चाहिए थे वही उसने पैदा करनेकी गुलामोंकी टकसाले खोल रखी है ।

पटनेके बादमें ३ महकमें अच्छी आयके हैं । सिर्फ आयके ही कारण अभाग्ये शिक्षित युवक इन पर जी तोड़ कर दृष्टते हैं । एफ इजीनियरिंग, दूसरा डाक्टरी, तीसरा दफ़ासत । इजीनियरीके बराबर बेईमान और चोर कोई ही दूसरा महकमा होगा । जिसमें छोटेसे बड़े तक प्रत्येक चोर और झूठा है । मेरे एफ मित्रके पिता ओवरसियर थे । ३५) तनखा मिलती थी । पर महीनेमें २ हजार तक रुपये आते मैंने अपनी आँखों देकर हैं । एक इजीनियरको जानता हूँ । २००) पाते हैं । ब्राह्मण हैं । आर्यसमाजके प्रधान हैं । परन्तु उनके तिमंजिले पुराना बगले रखे हैं । छत्रछायेमें रुपया खर्च कर लाते हैं । चेहरे पर फटकार बरसती है—तेज नष्ट हो गया है । थक थक कर दान देते हैं और बाहवाही लुटते हैं । एक ठेकेदारको जानता हूँ । अभी ताजी जान पहचान हुई है । बम्बईमें एक नये इन्जीनियर आये थे । उन्होंने इन हजरतको सिद्ध साधक बननेके लिये बुला लिया है । इन्जीनियरकी स्त्रीको साड़ियाँ, हारमोनिय बाजे, जेवर और सौगाते बराबर भेज रहे हैं, एक डोंगसे खड़े होकर जी हुजूर करते ह । मैंने स्वयं खड़े हो कर उन्हें दो दो बोतल शराब पिलाते देखा है । इतना करके पे उनसे आर्डर लेते हैं और मनमाना बिल बना कर स्वीकृति करा लेते हैं । उसने अद्धम अद्धा दोनोंका है । इस तरह ये दोनों पापिष्ठ छूटते उस रुपयेको छूट रहे हैं जो सरकारी कहाता है पर वास्तवमें प्रजाफा है ।

डॉक्टरने जन्मे जन्म लिया उदार चिकित्सा व्यवसाय तन्मे निष्ठुर दूकानदारी बन गया । मनुष्योंकी मानसिक, सामाजिक और शारिरिक परिस्थितियाँ पूरी रोगी बन गई हैं । औषध भोजन और वायुकी तरह जीवनकी आवश्यक सामग्री बन गई है । परम कारणिक तपोधन ऋषियोंने भूतदयासे प्रेरित होकर अपनी तपधर्या छोड़ स्नान-सेवाके लिये चिकित्सा विद्याको देवताओंसे माँगा और उससे सत्कारका उपहार किया । आज वह मामला है—“मर्ज बढता गया ज्यो ज्यो दया की” । किसी भी बड़े शहरमें जाइये और उसकी सड़क परसे एक मुठी धूल उठा कर देखिये जरूर उसमेंसे दो चार डॉक्टर बंध निकल आवेंगे । प्रत्येक गलीमें, प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक मुहल्लेमें मस्तीकी तरह लिपटे हुए हैं । इनके फन्देमें रोगीको आनकी देर है, बग ये हथकड़े चलाते हैं कि टाट पर एक बाल नहीं रहता । उन्हे अस्तरसे मूढते हैं । बैरोंकी दशा ऐसी है कि बेचारे विद्यार्थीन, धनहीन, दगाहीन अपनी मेली कुर्ची शीशियों और झड़ी सच्ची दवा दारुनों लिये बैठे दिन फोड़ रहे ह । आया सो हजम ।

सरकारका इस सम्बन्धमें क्या कर्तव्य था यह सोचनेकी बात है । सरकार जानती है कि भारत गरीब है । वह इन डाक्टरोंको देहातामें सब जगह नहीं पहुँचा सकती । उसके लिये यह अशक्य है । देहातोंमें यही बेचारे अयोग्य असहाय वैद्य गरीब प्रजाकी प्राण रक्षा जैसे बन्ता है करते हैं । सरकारने पुरातत्त्व विभागके उद्धार करनेमें ध्यान दिया सो शायद इस लिये कि यूरोपको कारीगरीके सबे भादर्श मिले । और ज्योतिषका उद्धार किया सो शायद इस लिये कि यूरोपके दुनियादार इस अपूर्व भारती विद्याका ईमान बिगाड़ कर ईसाई बना लें । परन्तु उसने आयुर्वेदको इतना उपयोगी और कामका जाज कर भी कोई सहारा नहीं पहुँचाया, इस लिये कि सारा खेत जब ये घर बँल (बैद्य) ही चर जावेंगे तो उसके बछड़े (डाक्टर) क्या चरेंगे ? विलायतके दवा विक्रेता किस घर ठीकरे लिये फिरेंगे ? इन बछेड़ोंके लिये उसने खेत सुरक्षित रख छोड़े । और आयुर्वेदको मरनेके लिये छोड़ दिया । उन पर दो छातें और फस कर लगा दीं । ये प्रकृति और स्वभावसे विरुद्ध, हलाहल विषके समान साघातिरु ऐलोपैथी दवाइयों, जिनसे तमाम यूरोप घबरा कर त्राहि माम् पुकार रहा है, भारत जैसे गर्म देशमें जबर्दस्ती पिलाई जाती है । जो भारत सनाय होता—भारतका कोई जबर्दस्त पुत होता तो पूछता—हत्यारो ! किस लिये तुम ये जहरे कातिल भुलावा देकर गरीब मासूम स्त्री-बच्चोंके गले उतार रहे हो ? किस लिये—हमारे धर्म, जाति और स्वभाव तथा देशशालके विपरीत—हम पर बलात्कार कर रहे हो ?

जो वनस्पति स्वामाधिक रूपसे सर्वत्र जगलोमें छहलहाया करती है, जिन्हें ताजा ताजा घासमें लाकर बे-खतर आरोग्य करनेकी विधि आयुर्वेद शास्त्रमें है उस शास्त्रका उद्धार न करके सरकारने यह प्रवन्ध किया या होने दिया कि ये वनस्पति महासे छुटी जाकर विलायत जावें और गिरे हाथोंसे ससृज्ज करके तब हमारे हलकमें उतारी जावें । उसमें अनेक घृणित पशुओंके पित्त, मास, रस चुपचाप मिला दिये जायें । क्या इससे भी अधिक कुल भयस्कर दशा हो सकती है ? मैं इसे पाप समझता हूँ । और वास्तवमें यह पाप है । मैं इसे पाप प्रमाणित कर सकता हूँ ।

गत वैद्य सम्मेलनमें—जो बम्बईमें हुआ था—जय मैनै ने वहाँस सरकारा उपाधियोंके छोड़ देनेका प्रस्ताव किया तब बड़े बड़े प्रायः सभी वैद्यों ने मेरा घोर विरोध किया । प्रायः सभी सस्थाओंके बड़े लोग खुशामदी और उपाधियोंके भूरे होते हैं । दुर्भाग्यसे यहाँ

भी उनकी कमी न थी। ऐसी दशामें विरोध होना आश्चर्यकी बात न थी। परन्तु विरोधियोंमें डा० सर देसाईने कहा कि सरकार वैद्योंको अयोग्य झूठ नहीं कहती है। वह वैद्योंकी प्रतिष्ठा करनेको तैयार है। तुम योग्य बनो, कालेज खोलो, पढ़ो, अपने ज्ञानको पूर्ण बना कर बड़े बड़े इलाजोंमें यश प्राप्त करो। गवर्नमेन्ट तुम्हारा सम्मान करेगी। इन सर महाशयकी बात सुन कर मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा—महाशय! आपने जिस कालेजमें एम० डी० पास किया था वह क्या आपके पिताजीने स्थापित किया था या आपके जाति-बन्धुओंने? क्या कारण है कि विदेशी और अप्राकृत विकित्सा-पद्धति सिखानेको तो सरकार इतना सिरफुडौबल कर रही है, परन्तु सीधी, सच्ची और उपयोगी विकित्सा-पद्धतिसे लिये कहा जाता है कि हम स्वयं कालेज खोलें, स्वयं योग्य बनें। मानो हम किसी ऐसे देशकी प्रजा है जहाँका कोई बारिस या राजा नहीं है।

अब वकालतके धन्देकी बात कहता हूँ। मेरी नजरमें इसकी बराबर बेईमान और पाजी पेशा नहीं आया। ज्यों ज्यों डाक्टर बड़े त्यों त्यों रोग बढ़ा और ज्यों ज्यों धनील बढ़े त्यों त्यों अपराध बढ़े। ये लोग मुकदमेवाजोंके पक्के सहार हैं। इन्हींकी मददलिखत मूर्ख डरपोक और पोच आदमी भी अदालतमें झूठ मारनेको तैयार हो जाता है। ये झूठके व्यापारी—झूठके उस्ताद—पूरे बेगैरतीका जीवन व्यतीत करते हैं। 'जिसकी देखे तब परात उसकी गाये सारी रात'। यह मसल उन पर चरितार्थ होती है। मैंने स्वयं देखा है कि इन शरीफोंने चोरोंको यह कह कर कि वह उस प्रतिष्ठित घरकी स्त्रीका चार था, बुराने पर गया था, छुड़ा दिया है। इन्हें ऐसे ऐसे पाप करते न ग्लानि, न लज्जा, न लिहाज है।

ये पढ़े लिखेके जीवन हैं। जिनमें धर्म, दया, सहायभूति, प्रेम और सामाजिकता विलकुल नहीं हैं। परन्तु यह तो सिर्फ उनका बाह्यचार है—उनके भीतर आचार-व्यभिचार, पाप, हिंसा और तरह तरहके बीमत्स भावोंसे भरे रहते हैं।

हाय! कहाँ गये वे जीवन जब प्रत्येक शिक्षित गुण, कर्म, स्वभाव और व्यवहारमें पिताकी समान पवित्र और गम्भीर रहते थे। वह समाज-संगठन, वह जीवन, वह आदर्श इस शिक्षा डायनेने सर्वथा अतल पातलमें डाल दिया।

अब मजूरोंकी दशा देखिये। न उनके रहनेको अच्छा स्थान है, न खानेका सुभीता। दिन भर कामका भूत सगार है, उसी कामने उन्हें भूत बना दिया है।

जब अंगरेजों राज्य नहा था तब इनमेसे प्रत्येक आदमी अपनी छोटी छोटी दूकानोंका मालिक था। प्रातः काल नहा घोकर अपनी दूकान झाड़ कर बैठता। भगवानका नाम लेता। दिन भर मनमाना काम करता। राजाकी तरह प्रभुत्व, वै किन्न और मस्त रहता था। मित्र बान्धवोंका खुले दिलसे सत्कार करता और रात्रिको तान का सोता। प्रत्येक गृहस्थके घरमें कहानियोंकी चर्चा थी। रात्रिको सोती बार रायक और उपदेश प्रद कहानियाँ कही जाती थीं। परन्तु आज उनकी यह दशा हुई। अन्धेरेमें, आधी रातमें उठ कर ठन्डी छीको चूल्हा जलाना पड़ता है। ६ घण्टे खाम्बी कर उन्हें काम पर हाजिर होना चाहिए। सोने स्नान सन्ध्याके समय पर बह रोटीके बड़े बड़े कौर जल्दी जल्दी भीतर उतारता है। इतनेमें सीटी सुन पड़ती है। बस भागता है। और दिन भर पशुकी तरह काम करता है। यही मनुष्य-जीवन है। न मित्रोंकी यातिर, न मेहमानग्री तवाजो। अप्रमाणिक इतना कि कारखानेसे बाहर आती बार तलाशी देनी पड़ती है। यही दिन भगवानने भारतको दिये ?

किसानोंकी घात कई बार कह चुका हूँ। जिनके तन पर चिपड़ा तब नहीं है, जो कभी नहीं फूल्ता फलता, जो सदा कर्जदार, सदा दबा, सदा दुखी, सदा अप्रामाणिक रहता है।

छोटे दर्जेके अहलकार और सरकारी नौकरोंकी भयंकर दशाका अनुमान करना कठिन है। छोटी छोटी कच्ची उम्रके नौजवान छोटी छोटी वालिका अघोष बहुजोको अपने बड़े माता पितासे छुड़ा कर दूर देशमें छोटी छोटी नौरियोंके आसरे छोटे दर्जेके मजान किराये लेकर पड़े रहते हैं। कोई हिनू नहीं, बन्धु नहीं, मित्र नहीं, मद्दायक नहीं। मेंने कच्ची वालिकाओंको अकेले घरमें अकेली प्रसूता होते देखा है। उनके बच्चे रोगी, दुर्बल, अधमरे होते हैं। बहुतसे मर जाते हैं। बेचारे कठिनतामें अपना निर्वाह करते हैं। सालमें जो दस बीस रुपया जमा होता है वह एकाध बार घर जाने आनेमें खर्च कर देते हैं।

रिश्वतके लिये सरकारी नौकर इतने प्रसिद्ध हो गये हैं कि रिश्वत देना उनमें काम लेनेवालोंको एक जरूरी खर्च हो गया है। ये वेगैरत लोग रिश्वतको एक बह कर निर्लज्जता-पूर्वक माँगते हैं। पुलिस और साधारण अदालतसे लेकर जज तक रिश्वत खोसते हैं। और चक्रो न हो १५० } ६० रुपयेकी तनखामें पट्टाखी सरकारकी रायमें फिर-बारका गुजर कर सरता है १८) ६० रुपयेकी तनखामें सिपाही सपरिवार रह सकता

। जो अंगरेज हजारों रुपयेकी डेगल सजाते हैं उनके दिलमें इन कलील तनगा-
लोरीं नित्यनी कठिनाइयाँ न आईं हो यह असम्भव है । तब साफ बात यही
कि सरकारने यही चाहा है कि स्थित लेम्बर पेट भरो । हम कुछ न करेंगे ।
जमें स्थितन, अदालतमें स्थित, दफतर्में स्थित, साह्यके घर पर स्थित । हे भग-
न ! कहीं इस अवर्मका अन्त भी है ।

अब मैं अपराधी लोगों और जेलके जोरनों पर भी एक प्रकाश टालूंगा । प्रत्येक
तमें जुद्ध लोगोनी उत्पत्ति होना अनिवार्य है । परन्तु उनके शासन और
भारतके लिये उत्तम प्रयत्न करना राजाजी जोन्निम पूर्ण कर्तव्य है । परन्तु
ल लुनपन मिरानेनी पाठशाला है । वे शर्माजी शान चढ़ानेनी मशीन है—जब कि
।, बच्चे और ऐसे आदमियोंको जिन्होंने भूलमें विपन्न हो कर रोटी चुरा ली थी,
वे अपराधीके पास निर्द्वन्द्व भारसे देखते हैं जो थलाह्मर, रान या डाकेके अप-
रमें वहाँ आया है । पुलिसके अधिकार, व्यवहार और हैसियत इतने निवृत्त
र लुच्छ हैं कि कोई भला आदमी पुलिससे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध
लता बार घनराता है । मुझे मालूम है कि एक बार थोड़े दिनोंके लिये भी जेलमें
कर कोई भी लज्जालसे लज्जाल और भोले भोले आदमी कुछ न कुछ
ऊँज और धोठ बन आवेगा । मैं भरोसेसे कह सकता हूँ कि जेल अपराधियोंके
र या दण्डका स्थल नहीं है, वह अपराधोक्ती पाठशाला है । वहाँके कर्मचारि-
न व्यवहार, वहाँका आहार विहार, वहाँकी कुत्सित निवास-प्रणाली सब मनुष्यत्वके
न कोमल भावोंको नाश करनेवाला है ।

सब बातोंके सार-रूप यह कहना कठिन है कि प्रजाकी भीतरी दशा क्या है ।
रैर, गरीब, शिक्षित, साधारण व्यवसाई, अपराधी, बच्चे, भारतके प्रत्येक प्राणी ठीक
दशमें है जिस दशामें एक अनाथ परिवारके लोग होते हैं । मानो उन पर
निका शासन नहीं है—किसीका अधिकार नहीं है । कोई उनका स्वामी नहीं है ।
न व्यर्थ पत्नीना बड़ा रहा है—व्यर्थ खून बहा रहा है—व्यर्थ आँसू बहा रहा
यह भूखा है, वह दवा हुआ है, वह रोगी है, वह पोच है, वह दुरी है, तिम
भी वह शक्तिशाली अंगरेजोक्ती प्रजा है—धिकार है इस राजत्व पर । साधारण
न भी अपने पालतू पशु-पक्षियोंको सजा कर रखता है, उनके खान-पान और निवास
तद् व्यवस्था करता है । शायद अंगरेजी सरकारकी दृष्टिमें हम उस व्यवहारके
योग्य नहीं हैं । हम कसाईके घर बन्देनी भाँति हैं ।

ये बातें उन अभागों लोकोकी हैं जिन्हें सभी प्रजा कह कर तुच्छ दृष्टिसे देखते हैं । अब मैं एसाथ बात उन महान्नोंके सम्बन्धमें भी करना चाहता हूँ कि जो अपने आपको राजा कहते हैं और अपने निस्तेज चेहरेको भडकीली पोशाकसे सजा कर जमीन पर पैर नहीं रखते हैं । मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें राजा नहीं चहूँ अंगरेजोंकी प्रजा समझता हूँ । और यद्यपि ये अकड़वेम-महाशय पूरी दुर्दशाके योग्य हैं, पर फिर भी प्रजाकी दुर्दशाकी बातके साथ इनकी दुर्दशाका वर्णन मैं भूल नहीं सकता ।

यह बात यही गई है कि इन राजाओंके ओज और ठाठ कभी कैसे थे । पर आज क्या है ? एक तो इनमें बौरता-पूर्वक एक शब्दको मुँहसे निकालनेकी शक्ति नहीं रह गई है । दूसरे उनकी अवस्थाएँ ऐसी गँठ कर परार्थीन कर दी गई हैं कि इस प्रकार गतोंको मान कर राजा होना कोई तेनस्वी पुण्य कभी न स्वीकार करेगा ।

अपनेमें एक मधो कालेन है जहाँ राजकुमार पड़ाये जाते हैं । मुझे वहाँकी भीतरी दशा, दुमारोंका रहन-सहन, उनके आचरण और उनकी शिक्षाकी सारी हर्षाकत मालूम है । मैं यह सकता हूँ कि वह सौंदर्यको बधिया बनानेका कारखाना है । ये जवान लड़के आगे राजा बन कर प्रजाकी पसीनेकी कमाई भले ही चुसनेमें उस्ताद हो जायें, राजपूत तो रह सकते नहीं । जहाँ इनकी भीतरी दशा बीमत्स है वहाँ बाहरी अपमान जनक है । उसका एक साधारण उदाहरण सुनिये—अभी जो सभा नरेन्द्र मण्डलके नामसे प्रसिद्ध की गई है उसका नाम पहले चेम्पर आफ प्रिसेस रक्खा गया था । पाठक नरेंद्र शब्द और प्रिंस शब्दके अर्थों पर सब तरह विचार करें । मतलब यह है कि भारतकी दृष्टिमें जो नरेंद्र (१) हैं वे अंगरेजोंकी दृष्टिमें प्रिंससे अधिक नहीं हो सकते । इंग्लैण्डमें कोई भी हैसियतवाला आदमी अधीन-वर्गको Boys (लड़के) कह कर पुकार सकता है । हायरे भारतके अभागों नरेंद्रगण ! !

छठा अध्याय ।

नृशंस अत्याचार ।

बगालके नवाबों, दिल्लीके बादशाहों और पंजाब तथा इधर उधरके दो चार राजाओंको पतन करनेमें तत्कालीन अंगरेज कर्मचारियोंने कैसे जघन्य और अनीति-पूर्ण व्यवहार किये थे यह अब धीरे धीरे प्रकाशमें आ रहा है और विचारशील उसे अच्छी तरह समझ गये हैं । मैं इन रोमाञ्चकारी घटनाओंके वर्णनको इस उत्थानके समय अपनी कायरता समझता हूँ । और शिल्पी तथा व्यापारियोंको मलियामैट करनेके जो काम किये गये थे उनके परिणाम मानका ही दिग्दर्शन करा चुका हूँ । इस अध्यायमें मैं उन अत्याचारोंका वर्णन करूँगा जिन्हें मैं नृशंस समझता हूँ । जो निरीह प्रजा पर बिना अपराध किये गये और जिन्हें इतिहास अपराध कह कर पुकारेगा ।

प्रत्येक राजाको अपनी सत्ता जमानेके लिये दूसरे राजाओंके साथ अत्याचार करना ही पड़ता है । राजा बनना खून पीना है । बुजुर्गोंका कथन है—‘तपे सो राजा और राजा सो नरें’ यह बात सब है । अंगरेजोंने अपनी सत्ता जमानेके लिये यदि बगालके नवाबोंके नीच, स्वार्थी नोकरोंको धूस दे कर बेईमान बनाया या अपनी प्रतिज्ञाओंका पालन न किया, दिल्लीके बादशाहको बराबर दबा कर या दबा देख कर अपने स्वार्थका उल्लू गौंठा, पंजाब केसरी रणजीतसिंहकी अबला विधवाके साथ और झोंसीका अबला रानीके साथ जोर आजमाई करके अपना महा महिमान्वित गौरव-पूर्ण वीर नाम सार्थक किया—और टीपू मुल्तान, हैदरअली और दक्षिणके तेजस्वी स्वाधीन-चेता सदाओंको कुचल कर दबू—गुलाम—और आत्माभिमान शून्योई सरपरस्ती की तो कुछ आश्चर्य न था । राजसत्ताके जमानेके इससे मरल उपाय है हा नहीं । पराया माल हड़पनेके लिये फौसी लगाना पड़ता ही है—राजी राजी तो मुर्गी भी अपना अडा नहीं देती ?

पर मेरा कथन यह है कि राज्य जम जानेपर, विरोध पक्षका उन्मूलन होने पर, एक च्छत्र शासन होने पर प्रजाके साथ बेसी ही डींग, शक्ति और भयकरताका व्यवहार किये जाना क्या किसी राजाके लिये कलककी बात नहीं है ।

सन् सत्तामनके निष्फल प्रयत्नके पीछे अंगरेजों की जड़ एक धार जोरसे दिला न पुनः होकर जम बैठा । और यह बात प्रमाणित हो गई कि शरीर-बल भारतका बहुत ही कमजोर है । और यह बात चतुर अंगरेजोंने अकित कर ली, पर उन्होंने उस बातके समझ कर पुष्पा साथ ली । भारतको उस कर बाँध लिया और रानेमें रोक्नेमें अनेक मीठे मीठे घबन दिये जिनका आन तक पालन नहीं हुआ है । परन्तु प्रतिज्ञा भंगरी बातोंको भी छोड़ कर मैं उन बातोंका निज इस अध्यायमें रखूँगा जिनके प्रत्येक आत्म-भिमाना नश्वर अत्याचार वह सक्ता है ।

पहला अत्याचार शास्त्रोंमें छीन लेनेका है । जो अनेक तरहका, ठाक उम्मी तरहसे प्रलाभन मन् ५७ के बाद देकर छीन लिये गये—जैसे मा बच्चेसे कीर्त भय-कर विप्र कुमन पर छीन लेती है । मैं निर्भयता-पूर्वक यह सक्ता हूँ कि यह अंगरेज जातिनी बुजदिली और उरपोंकपनेकी निशानी थी । मैं यह भा मानूँगा कि यह भारतकी भा नपुंसकता था कि उमने चुपचाप पालतु घन्दरार्की तरह अंगरेजोंकी इस अपमानकारक आज्ञाका पालन किया । पर यह मैं प्रथम ही का सुन हूँ कि उस समय भारतका शरीर-बल क्षीण था और पिग हुआ तथा घबराय हुआ भारत दंगरे बलोंको उस समय स्मरण न कर सका ।

कायुल पर अंगरेजोंने कई बार अधिकार किया, पर उनका राज्य वहाँ ३ दिनसे ज्यादा न चला । एक बार कायुल पर अधिकार करके प्रत्यात वीर लार्ड रायन्ने आज्ञा निकाली थी कि जिनके पास शस्त्र हों वह सरकारमें जमा कर दे । जो २४ घटमें इस आज्ञाका ईमानदारसे पालन न करेगा उसे गोली मार दा जायगी । परन्तु बार पठान जो शस्त्र रख देना अपनी आवश्यक पर दाग समझते थे और जो आवश्यक जोहुरी कीमत जानते थे, गुस्सेसे होठ चबाने लगे । और उन्हां चौचार घटोंमें, उन्हीं शस्त्रोंकी बदौलत, उन्हीने कायुलको फिर बच्यमें किया । जिस मकानमें अंगरेज थे उसे घेर कर आग लगा दी । हुकूमतेके पुतलोंकी जानके लाले पड़ गये और हार कर इस शर्त पर सन्धि कर सीधे नाकका सीधमें हिन्दुस्तानको भागे कि हमें सही सजामत निकल जाने दो बाबा ! और अपना कायुल सँभालो । ये सिंह नीके बच्चोंके इतिहासके सुर्ष कारणमें हैं । इस वीरतासे भयभीत हैं, क्योंकि वीरताने हमारी हिमायत लेना छोड़ दी थी । हम पर जब इससे भी बहुत नर्म आइ जारी की गई, हमने चुपचाप हथियार रख दिये । हुकूम करनेवालोंकी शान रह गई ।

आज वह दिन है कि जंगली पशु हमारे बच्चोंको चार कर खा जाते हैं, गोरोंकी गोलीना बहुधा हम शिकार करते हैं, पर एक चकू तर पास रखना जुर्म है । लाठी तक बाँधना जुर्म है । जो भारतीय ललनाएँ युद्ध यात्राके समय अपने हाथोंसे कराली तलवार पुत्र पतियोंकी कमरसे बाँध कर युद्ध यात्राको भेजती थीं आज वे चकूनी धारसे डरती हैं । जो बालिकाएँ बटारसे ऑरोंमें काजल डालती थीं आज उनसे उत्तरा देखा नहीं जाता । जातिही जाति नमर्द हो गई । किसी पशुको बधिया करना यदि पाप है तो भारतके हथियार छीनना भी पाप है ।

उसके बाद मैं उन कामोंको उसी धर्माके अत्याचारोंमें गिनता हूँ जिनसे बगालमें भयंकर रूपसे अंगरेजोंके प्रति विद्वेष फैला और जिसमें फुलरशाहाकी तृती बेलाग उजती रही ।

हथियार छीन कर त्रिना दन्त-नयका सिंह बना कर अपनी समझमें सरकारने बड़ा सुन्दर अकटक कार्य किया, परन्तु जन गत युद्धका प्रारंभ हुआ और कसरने रक्त-रंगे चाबलोंसे महानलियोंको युद्धके लिये ललकारा तो अंगरेजोंको मालूम हुआ कि तीस करोड़ मनुष्योंसे भरे हुए देशमें नि शस्त्र करके कोई राजा कितना मूर्ख बन सकता है । फिर नी भारतने महाशक्तियोंके स्वतन्त्र बच्चोंके कन्धोंसे कन्धा भिडा कर युद्ध किया । भारतने रक्तमें वीरताकी झलक दी । जिस समय फ्रांसके ऐयाश छपीले पेरिसका पतन निकट देख राजधानीपनेका मुकुट उसके सिरसे उतार सुदूर देशको भागे उस समय पजाबके क्षेरोने अपनी सगीनों और छातियोंकी दीवारोंसे बरंर शत्रुको रोक कर उसकी लाज बचाई । एक बार भूतपूर्व वाइसराय लार्ड हार्डिंजने औसू भर कर इस वीरसेनाकी पचावली कही थी जिनके कुछ जीते हुए सिपाही बच कर लौटे थे । उसके बाद ससारकी शक्तियोंने देखा भारतीय योद्धा बराबर प्रत्येक महाजातिके बराबर अधिकार योग्य हैं । और प्रायः सभी जातियोंने यह स्वीकार किया कि उसे साम्राज्यमें बराबरीके अधिकार मिलने ही चाहिए । अपने अधिकारोंकी चर्चाका ज्ञान हमें ५७ के विप्लवके बाद ठीक ठीक हो गया था और हम बराबर उसकी चाहना कर रहे थे, परन्तु ऐसे ईमानदार आदमी कम हैं जो पराई वस्तु उसके मालिकको बिना माँगे दे देते हैं । हमने अंगरेजोंको ऐसा ही समझा था । हमें बताया गया था कि अंगरेजोंने अडेवस्त पर अराजकता और अशान्तिसे भारतीयोंकी रक्षा की । हमें बताया गया था कि अंगरेज न्यायी और उदार जातिके आदमी हैं । और वे हमारे अधिकार हमें अवश्य देंगे । पर यह सब व्यर्थ हुआ ।

जिस समय यहाँ युद्ध के बाद यूरोप का रानी अर्थवाद रक्त भरे हाथों से संसार को शान्ति देने की विडम्बना करने बैठा तो सारी कलई खुल गई । भारत के अधिकारों और मौकों को अव्यक्त लापरवाही से देखा गया । और उसकी पूरी पूरी उपेक्षा की गई । और भारत को अपनी योग्यता दिखा कर भी अन्त में पूर्ण निराश होना पड़ा ।

इन सबसे अधिक अपमान और लाइन की बात जो किसी भी जाग्रत जातिको सटक सकती है वह रोलेट एक्ट के पास करने की हुई ।

इसे पहले स्थायी कानून बनाने का विचार था । पर पीछे इसकी अवधि ३ वर्ष की कर दी गई । किन्तु इससे सिद्धान्त के आधार पर इसका विरोध नहीं मिल सकता । इसमें ५ भाग और ४३ क्का हैं । और यह कुल ब्रिटिश भारत के लिये है । इसमें व्यवस्था है कि यदि भारत सरकार देखे कि भारत में किसी भाग में कान्तिकारी अपराध जोरों पर हैं तो सार्वजनिक रक्षा के लिये वह वैसे अपराधों की शीघ्रता से जाँच करने के लिये व्यवस्था करने को कानून के पहले भाग को उस भाग में जारी करने की घोषणा कर सकती है । इस कानून के पक्षपाती इस बात पर जोर देते हैं कि पहले गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल अपना सन्तोष कर लेनी तब कानून काम में लाया जायगा । अब देखना यह है कि ये उच्च अधिकारी किस तरह अपना सन्तोष किया करते हैं । अपराध सम्बंधी सूचना का प्रारम्भ पुलिस के छोटे से छोटे कर्मचारी से होता है । जो वास्तविक बात बहुत बड़ा कर कह सकता, अत्यन्त ना समझ होता और प्रायः बूँसखोरी से बचा हुआ नहीं रहता है । वह अपने से ऊँचे अफसर को रिपोर्ट देता है कि कान्तिकारी आन्दोलन हो रहा और उससे सम्बन्ध रखने वाले अपराध किये जा रहे हैं ।

उच्च अफसर उसके सम्बन्ध में जाँच करता है । यदि उसे सन्तोष नहीं होता तो निम्न कर्मचारी उसके सन्तोष के लिये और प्रमाण देता है जिनमें कितने ही चनाबटी होते हैं । इस तरह वह रिपोर्ट क्रम से उच्चाति उच्च अफसर के पास पहुँचती और गवर्नर जनरल के द्वारा घोषित होती है ।

रोलेट एक्ट में राजद्रोह, घातक शस्त्रों से दंगा करना, भिन्न भिन्न जातियों में द्वेष फैलाना, डाका आदिके अपराध हैं । इस तरह सरकार के किसी कानून पर की हुई टीका टिप्पणी, मजदूरी दंगा, हिंदुओं और मुसलमानों का झगडा आदि कान्तिकारी आन्दोलन-

से सम्बन्ध रखनेवाले बताये जा सकते हैं । यदि एम वार कान्तिकारी आन्दोलनके होनेका सन्देह भर हो जाय । जल्दी मुरुदमा मुननेका अर्थ विलम्बे प्रस्तावने शब्दोंमें “विना सेशन या हार्डकोर्ट सुपुर्द किये हुए जन्दी जीव करना है जिसमें अपील करनेका अधिकार न होगा । और वह बन्द कमरेमें की जा सकती है ।” रॉलेट एक्टकी दफा ७ के अनुसार एक्से पहले भागके विरुद्ध जासा फीजदारीकी व्यवस्था होनेसे वह जासा मामलेमें काम न आवेगा । कानून शहादत (गवाही) के अनुसार मरे हुए गवाहका वयान तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह उसके आर्थिक स्वार्थोंके विरुद्ध हो और उस पर जिरह भी की जा चुकी हो । पर रॉलेट एक्टकी दफा १८ के अनुसार यदि मजिस्ट्रेटके सामने गवाही देनेवाला आदमी मर गया या लापता हो गया हो या गवाही देने योग्य न हो तो उसका वयान लिया जा सकता है । यदि कोर्टों इतना विश्वास हो जाय कि उसकी वयान देनेकी उक्त अयोग्यताएँ उसके हितके लिये हैं । इस तरह न्यायकी पूरी हत्या हो सकती है । दफा १७ के अनुसार कोर्टके फैमलरी अपील या पुनर्विचारकी व्यवस्था रद्द दी गई है । कहा जाता है कि अपील अनावश्यक है, क्योंकि कोर्टके जज ऐसे होते जो हार्डकोर्टके स्थायी जज रह चुके होंगे । परन्तु आगे चल कर हम दिखावेंगे कि विना नियमोंके बन्धनके ऐसे जजोंसे बनी मार्शल-लॉनी अदालतोंसे अप्रैल्के पञ्चायत दण्डोंके समय कैसे अन्याय हुए हैं ।

रॉलेट एक्टका दूसरा भाग और भी भयंकर है । जब गवर्नर जनरलको विश्वास हो जाय कि एक्टमें कहे हुए अपराधोंके लिये कोई आन्दोलन किसी प्रान्तमें किया जा रहा है तो वे उस प्रान्तमें यह भाग जारी होनेका घोषणा कर सकेंगे । जब प्रादेशिक सरकार किसी आदमीको ऐसे अपराधसे सम्बन्ध रखनेवाला समझे तो वह उसका पूरा मामला किसी जजके सामने—जो हार्डकोर्टका जज रह चुका है—रखेंगे जो हार्डकोर्टनी अदालतमें सूचना दिये बिना, स्थान न बदलने आदिके लिये, एक वर्षके लिये नैबचलनीकी जमानत ले सकता है । दफा २४ के अनुसार गवर्नमेन्ट अपनी आज्ञाओंका पालन करानेके लिये सब उपायोंको काममें ले सकती है । इस तरह नैबल सन्देह होनेवाले पुलिस प्रतिष्ठितसे प्रतिष्ठित व्यक्तिको सकटमें डाल सकती है । इस भर्गमें प्रादेशिक सरकारके हुक्मोंमें परिवर्तन करनेके लिये जाच करनेवाले अधिकारियोंकी व्यवस्था है । जिसे बन्द कमरेमें जांच करनी पड़ेगी ।

जिसे मानले जाँ होगा उसे। बर्फील गड्ड रग्नेरा अधिसार न होगा । और दफा २६ के अनुसार जाँ करनेवाले अभिचारीको कानून शहादतके नियम माननेसे बाध्य न हुना पड़ेगा । भाग तीनकी दफा ३४ के अनुसार निय आदमी पर मन्देश हा उतार दिखद दफा २० के अनुसार तो फोर्ड आजा निचारी हो जा सकती है । गांधी हो बिना वारंट व गिफ्तार किया और नजर बन्द रक्खा जा सकता है । चौथे भागके अनुसार भारत रक्षा कानूनमें थोड़िन लोगोंके सम्बन्धमें शल्ट एक्टके भाग दो और तीन साममें लाय जा सकत है । भाग ५ के अनुसार यदि धारणा रह भी कर दी जाय तो भी उन वक्त चलने हुए मामले आदि चलने रहेंगे । और अभियुक्तको पूर्यन्त सजा दी जा सकेगी । हमने अनुगार ब्रिटिश भारतमें बाहर उस स्थान पर भी कोई आदमी गिफ्तार किया जा सकता है जहाँ तीसरा भाग नहीं प्रचलित है । दफा २ के अनुसार एक्टके दिये हुए हुक्मों व सम्बन्धमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । इस तरहकी मथरर व्यवस्थाका यह कानून था— जिसमें न अपील, न दलील, न बरील ।

यह भयंकर अवाचार मारी भारतीय जनता पर जिन खान, ठाठ और हठ पूर्वक हुआ उमे रिश पाठभेने तत्कालीन गमाचार पत्रोंमें पढ़ा होगा और वह कभी न भूलनेवाला अपमान है ।

जित समय कैम्ब्रिजमें यह कानून पेश हो रहा था उस समय समस्त भारतीय सदस्योंने हजार हजार मुरसे इसरी निन्दा और विरोध किया । मालवीयजीने एक एक अधुरफा जर्दस्त खण्डन किया । राषडे, शर्मा और अन्य सदस्योंने कुछ कसर न छोड़ी, मगर—

मरीज हो तो दवा करे कोई,

मरनेवालेका क्या करे कोई ?

निन्दनीय हठ, दुराग्रह, धल, धमकी और अतथ्यता तकसे माननीय सदस्योंका अपमान किया । यहाँ तक कि जिन सज्जनोंने धर्मकी साक्षी देकर ब्रिटिश साम्राज्यके भक्त और कानूनके अधीन होनेकी शपथ ली थी वे वहाँसे उठ कर चले आये । भारत भरमें शोक फैल गया । और कानून पास हो गये । बिल्कुल प्रतापी इच्छा और रायके विरुद्ध और नृशंस अत्याचारकी सहायतासे निम्नके कारण प्रथम बार अंगरेजी शासन पर समस्त भारतको ग्लानि उत्पन्न हो गई ।

विलोका पास करना जो कुल भारत और उमरी जनता के लिये घनाये गये हैं और जिनमें गवर्नमेन्टको असाधारण अधिकार दिये गये हैं, और भी अधिक सफ्ट-जनक है। विलोंके पेश होनेके साथ ही वाटरगार्डने सिविल-सर्विस और ब्रिटिश व्यापारिक स्वायोंके सम्बन्धमें विश्वास दिलाये है जिसका पूरा अर्थ मेरी समझमें कुछ नहीं आया। यदि उनका अर्थ यह है कि सिविल-सर्विस और ब्रिटिश व्यापारिक स्वार्थ भारत और इसकी राजनीतिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओंसे बढ कर समझे जायेंगे तो एक भी भारतीय यह सिद्धान्त नहीं स्वीकार करेगा। इसका एक ही परिणाम हा सकता है कि साम्राज्यके भीतर भाई भाईमें झगडा हो, मुधार हों या नहीं। सिविल-सर्विस दलको समझ लेना चाहिए कि वह भारतमें सभी रह सकता है जब बातोहोते नहीं, वह कार्य द्वारा भारतका नाँकर और प्रबन्धक बन कर रहे। और ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियोंको समझ लेना चाहिए कि वे सभी यहाँ रह सकते हैं कि जब वे भारतकी आवश्यकताएँ पूरी होनेमें सहायता करें। उसके देशी व्यापार और कला-कौशल तथा उद्योग-धन्धे न नष्ट करें। सर जार्ज सैडम् भारतका इतिहास भूल गये हैं। नहीं तो उन्हें पता होता कि जिस गवर्नमेन्टका वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह पहले भी स्त्रोर्मतके सामने अपने निश्चित विचार त्याग चुकी है। विलोंसे राज्यके विरुद्ध धृणा और द्वेष भाव भी बढ जायगा।”

बिल रोलेट बिलके नामसे इस लिये प्रसिद्ध हुए कि १९१७ की १० वीं दिसम्बरको भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटीकी शिफारिशोंके फल-स्वरूप है जिसके अध्यक्ष मि० जस्टिस रोलेट थे। रोलेट कमेटीने जो जाँच की थी वह बन्द कमरेमें की थी। और आज तक नहीं माफस हुआ कि उसके सामने किल लोगोंने गवाहियाँ दी थी और न उन गवाहोंसे जनताकी ओरसे जिरह हो की जा सकी थी। रिपोर्ट-को पढ़नेसे पता लगता है कि उसकी शिफारिशों ऐसे समयमें की गई थी जब वह समस्या ही नहीं थी जिसके प्रबन्धके लिये वे की गई थी। कहा जाता है कि भारत रक्षा कानून या उसके स्थानमें किसी और कानूनक जिना मारकाटकी स्वायत्तकी ग्यारटी नहीं की जा सकती। इससे दो कल्पनाएँ उपस्थित होती हैं। पहली तो यह कि दमनकारी कानून क्रान्तिकारी अपराधोंके ही दमनके लिये आवश्यक नहीं हैं। बल्कि यह भी कि ऐसे कानूनकी उपस्थितिमें ही ऐसे अपराध रके रह

सकते हैं । और दूसरी यह कि ऐसे आदमी तब भी बचे हुए थे जो क्रान्तिकारी हैं या जिन पर क्रान्तिकारी होनेका सन्देह किया जा सकता है । पहली बात इस बातको प्रमाणित करती है कि राजनीतिज्ञताका दिवाला निकल गया है । तथा अमफलता प्रकट की जाती है । और दूसरीसे अत्यन्त अयोग्यता प्रकट होती है ।

सच तो यह है कि दमनकारी कानूनोंकी माँगका अर्थ जनताकी इच्छाका मान न करना या लोगोंका उनकी इच्छाके विरुद्ध शासन करना है । कौन्सिलमें मा० मि० शास्त्रीने कहा था कि यदि शासन-सुधार कट्टर अराजकोंको सन्तुष्ट भी न कर सकें तो भी शान्तिका सच्चा मार्ग सुधार ही है—दमन नहीं । कारण यह है कि अराजकोंको नहीं प्रत्युत सर्व साधारणको सन्तुष्ट करनेकी आवश्यकता है । सुधारोंसे जब लोग सन्तुष्ट हो जावेंगे और अराजक देख लेंगे, कि उनमें किसीकी भी सहानुभूति नहीं है और उनके कामके लिये उन्हें कहीं उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि लोग सन्तुष्ट हैं तब चाहे कानूनकी पहुँच उन अराजकों तक न हो तो भी उनका स्वभावतः अन्त हो जायगा । मि० शास्त्रीने अपने महत्त्व पूर्ण भाषणमें भली भाँति प्रकट किया था कि इन विलोंके लोकमतके विरुद्ध पास करनेसे देशमें घोर आन्दोलन होगा और कौन्सिलका कोई मैम्बर अपने कर्तव्यका पालन न करेगा यदि वह उसमें शरीक न हो ।

सभी गैर-सरकारी भारतीय मैम्बरोंके घोर विरोध करने पर भी विल मेलकट कमेटियोंमें भेजनेका प्रस्ताव पास हो गया और इस आशयका कि विल पर तब तक विचार न किया जाय जब तक वर्तमान व्यवस्था-सभाकी अवधि समाप्त होनेके बाद ६ महीने न बीत जायें । संशोधक प्रस्ताव अनुकूल २२ और विपक्षमें ३५ सम्मतियों आनेमें अस्वाकार हुआ । विलके पक्षमें राय देनेवाले एक ही भारतीय सर मंत्री नायर थे जो वाइसरायकी शासन-सभाके मैम्बर होनेके कारण बिना पद त्याग दिये और कोई सम्मति दे ही नहीं सकते थे । विल पास हुआ और इसमें रुठ हो तीन प्रमुख मैम्बरोंने कौन्सिलका त्याग किया । मालवीयजी, जिन्हा और सप्तफल्गुक ।

इस प्रकार इन पापिष्ठ विलोंके विपरीत कौन्सिलके भीतरके भारतीय मैम्बरोंने और बाहर देशभरके पत्रोंने घोर विरोध करना शुरू कर दिया । उसी समय महात्मा गान्धीने उसके विरुद्ध सत्याग्रह युद्धका निश्चय किया और उसकी सूचना कमिश्नरोंको दे दी । तथा ६ अप्रैलका दिन उस युद्धका प्रथम दिन था जिस दिन समस्त

देशभरमें प्रार्थना, उपवास और व्रत करनेवा तथा हड़तालवा निधन किया गया था । और जो उस दिन वास्तवमें देशके गाँवों तकमें मनाया गया । परन्तु दिनीमें वही दिन ३० मार्चको मनाया गया ।

जैसा कि अन्याय किया गया था प्रजाका उत्तेजित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं । पर प्रजा उत्तेजित नहीं थी । प्रजाको बेचल उस निराश्रय युद्ध पर उन्हाह था । उसी कारण उस पर यह भयकर अत्याचार किया गया जिसके लिये हमें द्वार कर यह अन्याय और सच पूछा तो यह पुस्तक लिखनी पड़ी है । और सारे देशको युद्धमें उतरना पड़ा है । वही दिन है जिस दिन सौराष्ट्र की सभ्यताका पाघरा फटा और उसी दिन समस्त भारते हृदय अंगरेजोंसे अलग हो गये ।

अब मैं गोडे विस्तारसे उस भयंकर पाप-कृत्यों को कहूँगा जो धर भूमि पञ्जाबमें सरकारी दानवाली जात्रा और समर्थनमें हुई । पञ्जाब का क्षेत्रफल करीब १५ हजार वर्गमील है और उसमें कुछ कम दस करोड़ आदमी रहते हैं । जिसमें कोई ३५ लाख गिने हैं जो ब्रिटिश सैन्यमें सबके उत्तम सैनिक हैं । गत महायुद्धमें पञ्जाबमें ३॥ लाखमें अधिक सैनिक भेजे गये थे ।

१९१९ की ६ टी अप्रैल को महाम गान्धीके सत्याग्रह युद्ध प्रारम्भमें आदेशानुसार समस्त भारत भरमें हड़ताल मारी गई थी । उसके दूसरे दिन अर्थात् ७ वीं अप्रैल को पंजाब में गवर्नर सर ओडायरने अपनी कैबिनेटमें एक भाषण किया था । जिसमें उन्होंने अपने १० वर्षोंके अनुभवों पञ्जाबको गुणोंसे भरपूर प्रदेश बताया था । उनके कुछ शब्द ये थे—“मैंने पञ्जाबीको राजभक्त पाया, पर गुलाम नहीं । साहसी पाया, पर डग छाननेवाला नहीं । उद्यमशाली पाया, परन्तु मिथ्या स्वप्न देखने वाला नहीं । और उत्तिशील पाया, किन्तु दृष्टि आदर्शोंके पीछे या वास्तविक वस्तुओंको छोड़ कर परछाईके पीछे पड़नेवाला नहीं । ”

इसी वक्तुतामें उन्होंने आगे चल कर शत्रु विषयी शक्तिशालिनी गवर्नमेंन्त्री सत्ताका भय दिया कर यह भी कहा था कि सोल्ट एक्टसे कोई हानि नहीं है और यह सफेद तूट भी बोला था कि इससे पुलिसको मनमाने तौर पर किसीकी स्वाधीनता पर हस्ताक्षर करनेका अधिकार नहीं मिलता । इसके साथ ही उन्होंने हड़ताल-पूर्वक कानूनोंको बनाये रखनेकी बात जोरसे कही थी और कहा था कि आन्दोलन-कारियोंको मैं चेतावनी देता हूँ कि वे अपने कामों और शब्दोंके जिम्मेदार हैं । यहाँ

एक बात यह भी बता देनी जरूर है कि रोलेट कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ १५१ पर पंजाब के भूत लाठ सर ओडायर के नियमों लिखा है कि उन्होंने भारत-सरकार की मलाह दी थी कि शान्तिकारी या अन्य राजद्रोही पकड़े जायें तो उन पर साधारण दण्डने मामला न चलाया जाय और वे बखील बैरिष्ठों की तर्जना-शक्ति से लाभ न उठाते पावें ।

६ टी अप्रैल को देश के साथ पंजाब में भी हड़ताल हुई । वह इन गर्म ओडायर महाशय से न सही गई । पंजाब के नेता पकड़े गये । उन पर जो मामला चलाया गया था उसने उस शान्ति-पूर्ण कार्य को पड़यन्त्र और युद्ध छेड़ना कहा था । सरकार की तरफ से कहा गया था—

“ १९१९ की १८ वीं अप्रैल को वजी नौन्सिल से रोलेट बिल पास हुआ तब पंजाब के बाहर से लोगों ने खोरगुल नवानेवाली समारोह करके गवर्नमेन्ट के विरुद्ध जनता में उत्तेजन फैला उसे इस तरह भयभीत करने के लिये सर्वत्र हड़ताल कराने को पड़यन्त्र रखा जिससे वह कानून को नानंजूर कर दे । अभियुक्त जिनमें शामिल हुए, तदनुसार भारत और विशेष कर पंजाब में उक्त पड़यन्त्रियों ने अभियुक्तों के अहित २० मार्च को सर्वत्र हड़ताल मनाने की घोषणा की जिससे अशान्ति हो । देश का आर्थिक कार्य रुके और गवर्नमेन्ट के विरुद्ध अप्रेम और शत्रुता ने भाव पैदा हो ।” फिर सरकार की ओर से कहा गया था कि “ ९ वीं अप्रैल को गवर्नमेन्ट के विरुद्ध अप्रेम और शत्रुता के भाव फैलाने के लिये रामनोनी के उन्मद के समय अभियुक्तों ने शान्तिमान व्यापित सरकार के विरुद्ध हिन्दुओं और मुसलमानों में आर्धचोर के वर्तोंव होनका उत्तेजन दिया । १० वीं अप्रैल को शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पंजाब सरकार ने गान्धी नामक एक पड़यन्त्री पंजाब में प्रवेश निषिद्ध किया । और उसी दिन अमृतसर के दो अन्य पड़यन्त्री किन्दू और सरपाल को देश निशले की सजा दी । सरकार ने शान्ति-रक्षा के लिये जो ये पूर्णपाय किये, इससे पड़यन्त्रियों को महाराज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मौका मिल गया । ”

इन शब्दों में सरकार का भय और गलत समझ पर प्रकाश पड़ता है । मातृ की अप्रैल को व्यवस्थापक समारोह बैठक के बाद जन रायजादा भगत रामजी सर ओडा-यर से मिलने उनके झूठे हमले गये तब उन्होंने पूछा—“ आप लोगों ने जालन्धर में कैसी हड़ताल मनाई ? रायजादाने उत्तर दिया—पूरी हड़ताल मनाई गई और कोई उपाय नही हुआ । सर ओडायर के उसका कारण पूछने पर उक्त रायजादा सोहेबने कहा कि “ इसका कारण म० गान्धी का आमन्त्रण है । इस पर सर ओडा-

वरने ऊपर हाथ उठा कर कहा कि रायजादा साहेब ! याद रखो एक दूसरा भी बल है जो गान्धीके आत्मबलसे बहुत बड़ा है । ”

इन बातोंसे प्रमाणित होता है कि उन्होंने सब तरहकी राजनीतिक जागृति नष्ट करनेका कोई भयकर सकल्य प्रयत्नहीमे कर लिया था और वही भाग आकर प्रत्यक्ष हुआ ।

लोगोंको पागल बना देनेवाला अकुसका प्रहार प्रथम अमृतनगरमें ही हुआ । ६ अप्रैल वही प्रख्यात पवित्र दिन था और उसके बाद ९ वीं अप्रैलकी रामनौमी थी । वह रामनौमी उस एकताके सूत्रमें अपूर्व शुंभ गई थी जिसकी इतिहासने अकसरके बाद कभी झौंसी भी नहीं की थी । डाक्टर किचलू और सत्यपाल इस नैयाके कर्णधार थे । २९ वीं मार्चको डा० सत्यपाल और ९ वीं अप्रैलको किचलू आदि कई प्रमुख पुण्य पकड़ कर बैद किये गये । यह समाचार विजलीकी तरह नगरमें फैला । जनता भीड़के रूपमें डिप्टी कमिश्नरके बंगलेकी ओर गई । उसका अभिप्राय उनसे प्रार्थना करके अपने नेताओंको छोड़नेकी विनती करनेका था । सब नंगे सिर और नंगे पैर थे और सब निहत्थे थे । पुलिसने उन्हें रोका और गोली चलाई । जनता बिगड़ा और मकानोंमें आग लगाने और हत्या करने लगी । दो चार आदमी मार डाले गये । दो चार मकान जलये गये । दो एक बेंरु लूटे गये । यह याद रखनेकी बात है कि उत्तेजनाके पंदमें बदमाशोंने अपना अवसर न खोया । पीछे पुलिसके सिपाहियोंके पास तक लूटका माल बरामद हुआ ।

हत्याऔर अग्निकाण्ड ऐसा अकस्मात् हुआ कि बेउम समय शक्तिहीनसे हो गये । मि० किचिनने अपने घयानमें इंटर कमिटीके सामने कहा था कि सड़क पर भीड़ थी, पर किसीने मोटर पर जाते देख कर भी छेड़छाड़ नहीं की । यह १० वीकी शामकी बात है । मि० किचिन ११ वीको लाहौर लौटे और दूसरे दिन मोटर पर ही फिर आये तब तक कोई उत्थात नहीं था । इसी बीचमें जनरल डायरने कोई १२ आदमी नगरमें गिरफ्तार कर लिये थे ।

१० वीकी रातमें नगरमें कुछ प्रस्थ नहीं था, पर वही चोरी लूट नहीं हुई । ११ वीको लोग मुद्रोंकी अन्वेषि धूमधामसे करना चाहते थे । वड़ी कठिनतासे हुक्म मिला कि जुलूस २ बजेसे प्रथम ही लौट आवे—वैसा ही हुआ । उसके बाद १३ वीको वह जलियानवाले बागका भीषण हत्याकाण्ड हुआ ।

एक बार गोली खाकर भी अब तककी घटनाओंसे सिद्ध होता है कि जनता शान्त थी । १३ वीं अप्रैलको सबेरे ९॥ बजे जनरल डायर कुछ सैनिक साथ ले नगरमें घुसा और एक घोषणा की—जिसका अन्तिम भाग यह था—“ किसी तरहका जुल्म नगरके किसी भागमें या बाहर किसी समय न निकलने पायगा । कोई ऐसा जुल्म या ४ आदमियोंकी भीड़ गैर-कानूनी समझी जायगी और आवश्यकता होने पर हथियारके बल पर वह छिन भिन कर दी जायगी । ”

यहाँ यह बात ध्यानके काबिल है कि उक्त जलियानवाली सभाकी घोषणा विच्छेदित कर दी गई थी और उस दिन वैशाखी मेलेका दिन था जिसमें शामिल होनेको बाहरी गँवोंसे घड़ी भीड़ चली आ रही थी—जिन्हें घोषणाका कुछ भी पता न था । और यह बात भी सोचनेकी है कि जनरल डायरने अपने बयानमें पीछे यह स्वीकार किया है कि नगरके बहुतसे भागोंमें घोषणा नहीं सुनाई गई । इसके सिवा करीब करीब उससे कुछ प्रथम ही एक लडका वनस्तर पीट कर तमाम बाजारमें यह कहता फिर रहा था कि जलियानवाले भागमें आज शामको सभा होगी । उस बेचारेको सरकारी कार्रवाईका कुछ भी ज्ञान न था । पौन बजे डायरको सभाकी सूचना मिली । उन्होंने अपने बयानमें स्वीकार किया है कि उन्होंने सभाको रोकनेकी कोई चेष्टा नहीं की । ४ बजे शामको उन्हें निधित सूचना मिली कि सभा हो रही है । तत्काल वे गोरखे और सिक्खोंकी टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँचे । और शस्त्रोंके साथ साथ मशीनगन भी थीं । ५॥ बजे बागमें पहुँचे । बागमें केवल ३ रुक्ष, १ मण्डप और एक कुँआ है । और उसका दर्वाजा इतना सक्का था कि मशीनगन उसमें होकर नहीं जा सकती थी । हाँ दर्वाजेसे मिली हुई ऊँची भूमि थी । उसी पर डायरने अपनी गन जमाई—क्योंकि फैरके लिये वह सबसे उत्तम जगह थी । इसके पीछे थे ५० सैनिकोंके साथ जब बागमें घुसे तब भीड़के निकलनेका कोई मार्ग नहीं रह गया था ।

यह बात प्रमाणित की गई है कि डायरके वहाँ पहुँचनेके समय कोई २० हजार आदमियोंकी भीड़ थी । उस पर हवाई जहाज मेंढरा रहा था । भीड़में कुछ लडके थे । कुछ लोग बच्चोंको गोदमें लिये पहुँचे थे । जनरल डायरने जो किया वह उसीके शब्दोंमें लिखते हैं—यह जवाब ईयर कमेटीके सामने हुए थे ।

प्रश्न—बागमें पहुँच कर तुमने क्या किया ?

उत्तर—मैंने फेर करना शुरू कर दिया ।

प्रश्न—फारन ?

उ०—फारन ही । मैंने मामले पर विचार कर लिया था । और मैं नहीं समझता कि मुझे अपना कर्तव्य समय-समय पर ३० मिनट के ज्यादा समय लगा ।

प्र०—भीड़ क्या कर रही थी ?

उ०—लोग सभा कर रहे थे । बीचमें ऊँचे ग्रेटफार्म पर एक आदमी था जो शायद व्याख्यान दे रहा था । वह मेरे सेनिशंस कोई ५० या ६० गज पर था । जनरलने स्वीकार किया था कि भीड़में ऐसे आदमी हो सकते थे जिन्होंने घोषणा नहीं सुनी हो । हम पर लाइ इटने पूछा—यह सोचने पर कि ऐसे लोगोंके भी भीड़में होनेकी सम्भावना है जिन्हें घोषणा का पता नहीं—क्या तुम्हें यह नहीं सूझी कि फेर शुरू करनेके पहले भीड़को तितर बितर हो जानेको कहते ।

टा०—नहीं । उस समय मैंने यह नहीं सोचा । मुझे केवल यही मालूम हुआ कि मेरी आज्ञाका पालन नहीं हुआ. ...मैंने ताल फेर की ।

प्र०—क्या इसके प्रथम कोई कार्रवाई भीड़ने की थी ।

उ०—नहीं । भीड़ भाग मिली थी ।

प्र०—इतनी घड़ी कार्रवाईके पहले क्या तुमने नगरवा' व्यवस्थाक जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नरने राय लेना उचित नहीं समझा ?

उ०—राय लेनेको कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं था । और मैं निगीने राय लेना ठीक नहीं समझता था ।

प्र०—फेर करनेसे तुम्हारा उद्देश्य क्या भीड़को तितर बितर करनेका था ?

उ०—नहीं साहब । जब तक भीड़ तितर बितर न होले तब तक फेर करनेका मेरा विचार था ।

प्र०—जैसे ही तुमने फेर की क्या वैसे ही भीड़ तितर बितर होने लगी ।

उ०—तुरन्त ही ।

प्र०—तुमने फिर भी फेर जारी ही रखी ।

उ०—हाँ ।

फिर अनेक प्रश्नोके उत्तरमें जे० डायरने कहा कि मैंने कोई १० मिनट तक फेर की ..। उसने १६५० गोलों चलाई। उसनेयह भी स्वीकार किया कि " यदि मैं

बाग़में भीतर तोप ले जा सक्ता तो वहींसे फ़ैर करता और मैंने तब फ़ैर बन्द की ज़ा मेरे पास एक भी गोली न बची। भौड़ बड़ो ग़हरो थी मैंने घायलोको सहायता देने या उठानेका कोई प्रयत्न नहीं किया। उस समय सहायता करना मेरा कर्तव्य नहीं था। यह डाक्टरोंी प्रथम था। बीच बीचमें मैं अपनी फ़ैर बन्द कर देता और ऐसी जगहों पर फ़ैर करता जहाँ भीड़ सभसे अधिक घना होती। ऐसा मैंने दस लिये नहीं किया या कि भीड़वाले जन्दी नहा जा रहे थे, बल्के इस लिये कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि एकत्र होनेसे लिये उन्हें सज़ा दी जाय।”

ये बात उस हत्यारे आदमीकी ग़नी प्रकृतिका काफी परिचय देनेवाली है। अब आँगो देगो बाने कहनेवालोके बयानसे घटनाका वर्णन मानिये। लाला गिरधारीलाल यह दृश्य अपने ऊँचे मक़ानसे देख रहे थे। उनका कहना है कि सेन्ट्रल आदमी वहीं मरे देखे गये। मरसे बुरी बात तो यह थी कि जिन दर्वाज़ोंसे लोग भाग रहे थे उन्हीसी ओर फ़ैरके निशान होते थे। कितने ही तो भागती हुई भीड़के पैरों तले रोदे गये। पतनी तो नदी बह रही थी। ज़मीन पर पड़े हुए लोगों पर भी फ़ैर की गई। लाशों और घायलोकी ग़बर लेनेका अधिकारियोंकी ओरसे कुछ प्रयत्न नहीं हुआ। तब मैंने घायलोकी पानी तथा ऐसी सहायता दी जो सम्भर थी। मैंने धूम धूम कर बुल स्थान देखा। कई स्थानों पर डेरकी डेर लाशें देखा। लाशें ज़मानों और बालशेक़ी भी थी। कुछके सिर फट गये थे, कुछकी आँखें फूट गई थीं। और कितनोहाकी नाक, छाती, भुजा या पैर चूर चूर हो गये थे। मैं समझता हूँ उस समय बाग़में कुछ नहीं तो एक हजार आदमियोंका लाशे रही होगी। कितने ही लोग तो लाशे भी न उठा सके। क्योंकि डायरकी घोपणाके दूसरे भागमें यह भी कहा गया था कि ८ बजे रातके बाद कोई अपने मक़ानसे बाहर न निकले। यदि उसके बाद कोई दिखाई देगा तो गोली मार देने योग्य होगा। ...जो घायल किसी तरह बाग़से बाहर निकल सके वे उनमेंसे कितने ही राहमें मर गये। और उनकी लाशें सड़को पर पड़ी रहीं।

यह भीषण हत्याकाण्ड था जिसे सत्यवादी धर्मात्मा एन्ड्रयूज़ने क़तल कह कर पुकारा है। अगले दिन आसको ५ बजे इसी आदमीने उर्दूमें एक व्याख्यान दिया था जो इस प्रकार है—“तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक फौजी आदमी हूँ। तुम शान्ति चाहते हो या युद्ध। यदि युद्ध चाहते हो तो सरकार उम्के (?) लिये तैयार है। अगर शान्ति चाहते हो तो मेरा हुज़म (?) मानो। .

नहीं तो मैं गोली मार दूँगा । मेरे लिये फ्रांसिस युद्धक्षेत्र और अमृत
जैसा (१) है.....”

कौनसा ऐसा हृदय है जो इस क्रूर सिपाहीजी कायरता-पूर्ण बातोंसे घृणा
जिसने मशरूफ़ होकर, निरीह, दुर्बल, शस्त्र-हीन और जहमी प्रजाको ऐसी नि
पूर्वक युद्धके लिये ललकाया और जिसने शान्तिका मोल अपना (१) हुक्म
और जिसने उसकी अयत्नाका दण्ड गोली मार देना ठहराया । यह आदमी
फ्रांसके युद्धक्षेत्रकी अमृतमरको उपमा देनेमें भी कुण्ठित न हुआ । यह
जातिकी वीरताका—आंश्वित्ताका—एक जीवित दृष्टान्त था जिसने भारत
यन्त्रेकी आँखें खोल दी है । इसने हंटर कमेटीके सामने कहा था कि—सर ओ
मेरे कामको स्वीकार किया इस लिये हम द्वार कर यह कहने पर मजबूर हैं कि
' वतल ' का जिम्मेदार हत्यारा डायर नहीं है—उसकी जिम्मेदार अँगरेजी
है । अफमोस ।

हम अत्यन्त दुःख और क्षोभसे जनताके किये अँगरेजोंके वध और अभिष
देखते हैं । न उनका पक्ष लेते हैं और न उन्हें अनिन्दनीय बताते हैं । परन्तु
भीड़वालोंका काम चाहे जैसा कापुण्यतापूर्ण, अनीतिमय तथा नीच हो
लिये सरकारके द्वारा दण्ड देना या न्याय करना ही उचित था—बदला लेना
हमें यह मानना ही पड़ा कि बदला ही लिया गया । और यह अनेक द्वा
प्रमाणित भी किया जा सकता है । १० तारीखको अमृतसरके एक प्रतिष्ठित
सी लाला बोलनदास जब अधिकारियोंके बुलाने पर उनके पास गये तो उन्हें
पाया । सभी क्रोधमें थे । मि० सियोरने कहा कि एक अँगरेजकी जानके बदले १
हिन्दुस्तानियोंकी जानें ली जावेंगी । किसी किसीकी तो नगर पर गोलाबारी
की राय थी । तब ल० बोलनदासने कहा कि यदि किसी भी प्रकारसे मुंहफेर मा
कोई भाग छू गया तो सड़कोंका अन्त ही न होगा । बैरिस्टर मि० मुहम्मद सादिक
हैं कि ११ वींको लाशोंके सम्बन्धमें जब मैं अफसरोंके पास गया तो उन
यही भाव थे कि बदला लिये बिना न रहा जायगा । और आवश्यकता है
नगर पर गोलाबारी की जायगी । सब असिस्टेन्ट सर्जन ल० बालमुकुन्द क
कि ११ वीं अप्रैलको सिविल सर्जन कर्नल स्मिथने कहा था कि जनरल
आ रहे हैं वे नगर पर गोलाबारी करेंगे । उन्होंने शकलें खींच कर बतला
कि किस तरह नगर पर गोले बरसाये जायेंगे और किस तरह बंद आध

जमींदोज कर दिया जायगा । इस तरह स्पष्ट है कि क्यों और किस तरह १२ वीं अप्रैलका भीषण काण्ड इरादतन उपस्थित किया गया था और वास्तवमें वह भीड़ छाँटना नहीं था—भटके लोगोंके घूर्खता पूर्ण कार्योंका प्रजासे बदला लेना था ।

बदलेका प्रश्न ही हिंसाका प्रश्न है । वह क्रूरता, कायरता, नीचता और पापका एक मिश्रण है । जातिर्यों ज्यों ज्यों सभ्य होती जाती हैं बदलेका प्रश्न उत-ना ही तिरस्कृत होता जाता है । परन्तु अँगरेज सरकारने बदला ही लिया ।

जिस कि मैं यह चुका हूँ कि बदला हिंसाकी नारकीय ज्वाला है । उसकी तृप्ति खूनमे नहीं हो सकती थी, इसलिये खूनसे भी अधिक धरनेवाले अत्याचारोंकी अब बारी आई ।

१—एक गली पर किसी मिसको उद्धत भीड़ने पीटा था । वह गली लोगोंको कोड़े लगानेके लिये चुनी गई । और उस गलीमें पेन्के बल रेंग कर चलनेको प्रत्येक पुछको मजबूर किया गया । यह गली सग और गदी तथा ककड़ोंसे भरी थी । और १॥ सौ गज लम्बी थी ।

२—प्रत्येक अँगरेजको जबरदस्ती सलाम कराया गया ।

३—वेश्याओं तकके सामने सभ्य पुछको मगा करके कोड़े लगवाये गये ।

४—घकीलोंको स्पेशल कान्स्टेबिल बनाया गया । और उनसे माधूली कुलीकी तरह काम लिया गया ।

५—प्रतिष्ठाका विचार बिना किये ही लोग अन्धाधुन्ध गिरफ्तार किये गये । और उन्हें झूठी गवाही देने या अपराध स्वीकार करानेके लिये अपमानित किया और कट दिया गया ।

६—अपराधोंकी जाँचके लिये उसी अमानुषी कानून रोलेट बिलकी रूखे खास अदालत बनाई गई जिसकी न अपील, न दलील, न वकील था ।

लाला मेघमल कहते हैं कि—

“ मेरा, यकात, नून्य, कुठेन्को, और बूझल, गुस्साबास्ते, है । जब मैं शास्त्रको घर आया तो सैनिकोंने रोक कर पेन्के बल रेंगनेका हुक्म दिया । मैं भाग गया । और सैनिकोंके रहने तक बाहर रहा । मैं उस दिन ८ बजे रातको घर लौटा और अपनी स्त्रीको ज्वर प्रस्त पाया । घरमें पानी नहीं था । बहुत रात बीते मुझे स्वयं पानी

मरना पडा । पीछे ३ दिन तक दवा-दारुका कुछ भी प्रबन्ध नहीं हो सफ़ा, क्योंकि कोई टाय्मर पेटने बल रेंगना नहीं पसन्द करता था ।

लाला रत्नाराम कहते हैं—“ जब मैं पेटके बल रेंग रहा था तब मुझे दूध और बन्दूकके बुन्दोंसे ठोकरें मारा गई । उस दिन मैं खाना खाना नहीं खाया . . । पूरे ८ दिन भगो नहीं आया । न टाय्मरों साफ़ हुई और न बूझा करके हटाया गया ।

जैन मन्दिरके लाला गणपतिरायजी कहते हैं कि “ जो लोग पूजाके लिये मन्दिरमें जाते थे उन्हें भी उसी तरह पेटके बल रेंग कर जाना पड़ता था ।

महानन्द २० वर्षके अन्धे थे । वे भी पेटके बल रेंगवाये गये । और उन्हें ठोकर मारी गई ।

अदुर्गा मास्टरजी भी ठोकर मारी गई । मोटे हाँके कारण उनके कुछ शरीरमें खरोंब लग गई ।

जब लोग पेटके बल रेंगवाये गये थे तभी पवित्र कबूतर और पक्षी मारे जाते थे । पिंजरापोल गन्दा किया गया । और सैनिकोंने गलीके कुँआके पास टूटी पेशाब कर उन्हें अपवित्र किया । सरकारी कथन है कि करीब ५० आदमियोंको यह बर्बर और अमानुषी सजा दी गई ।

लोगोंमें जबरदस्ती सलाम करानेका जो हुक्म जारी किया गया था उसके पूरे कठोका पता तो उन्हें ही है जिन्हें सलाम करना पड़ता था । उनसे खास दगसे सलाम हा नहीं कराया जाता बरके सलाम न करनेवालोंको तरह तरहकी सजाएँ भी दी जाती थीं ।

१८ वीं अप्रेलको ला० हरगोपाल खन्ना बी० ए० अपने मित्रोंके साथ एक गलीसे जा रहे थे । उन्होंने जे० डायरको देख कर सैनिक दगसे सलाम किया । इस पर उनसे कहा गया कि तुम सलाम करना नहीं जानते । इस लिये कल रामबागमें हाजिर हो । उन्होंने नगरके सुपरिन्टेन्डेंट सि० फ्लेमरसे पूछा कि रामबागमें कहाँ हाजिर होऊँ । तो उन्होंने एन कान्स्टेबिलको हुक्म दिया कि इसे कोतवालेके पास ले जाओ । वहाँ पहुँचाये जाने पर उन्हें दो तीन आदमियोंके साथ गीली धरती पर पलंगी मार कर बैठना पड़ा । ७ बजे शामको और भी आदमी आये । उन्हें उसी जमीनमें लेट

वर रात काटनी पड़ी । सेबरे वे रामबाग पहुँचाये गये—जहाँ उन्हें धूपमें तब तक खड़े रहना पड़ा जब तक एक सर्जन्टने उन्हें सलाम करना नहीं सिराया ।

आनरेरी मजिस्ट्रेट मि० फिरोजदीन कहते हैं कि “जनरल और मि० हेमरफो सलाम करते समय खड़े न होनेके कारण लोगोंको कोड़े लगाये गये और गिरफ्तार किये गये । लोग इतने भयभीत थे कि भूल करके सजाओसे बचनेके लिये कितने ही तो एक प्रकारसे दिन दिन भर खड़े ही रहते थे ।”

मनू सामने कोड़े लगाना अपमान-जनक ही नहीं अति दुःखदायक था । गलीके भीतर टिकट्टीसे बाँध कर ६ लडकोंसे घेत लगाये गये । प्रत्येकको ३०।३० घेत लगाये गये । एक लडका सुन्दरसिंह चौथे घेतमें बेहोश हो गया । एक मैनिस्के उसके मुँहमें पानी छोड़नेसे वह फिर होशमें आया । और फिर घेत उसको लगाये गये । बड़ दुवारा बेहोश हो गया । पर जब तक ३० घेतोंकी गिन्ती पूरी न हुई बराबर उसकी मूर्च्छित देह पर घेत पड़ते गये । अन्य लडकोंके साथ भी यही किया गया । वे बेहोश थे—उनके शरीरसे खून बहता था—वे चलनेमें अममर्य थे । वे घसीट कर बिले पहुँचाये गये ।

ला० कन्हैयालाल पुराने और प्रतिष्ठित वकील हैं । वे भी स्पेशल कान्स्टेबिल बनाये गये । वे कहते हैं कि—

“अन्य वकीलोंके साथ २२ अप्रैलको मुझे भी कान्स्टेबिल बनाया गया, जब कुछ भी आवश्यकता नहीं थी ।...मेरी बुद्धाईमें मुझसे कुलीका काम लिया गया । मुझसे मेज कुमां ठुलवाई गई । और कड़ी धूपमें नगरमें गस्त लगाना पड़ा । हमें जो अपमान और गालियाँ सहनी पड़ीं उनमें हमारे कष्ट और भी बढ गये । मैं विश्वास नहीं करता कि हमारी नियुक्ति क्षान्ति रत्नाके लिये थी, बल्कि हमें मजा देनेकी यह युक्ति थी ।

हाईकोर्टके वकील ला० बालमुकुन्द भाटिया म्युनिसिपिल कमिश्नर कहते हैं—

“हमें जमीन पर बैठना पड़ता था और नागरिकोंको कोड़े लगानेका दृश्य देखनेका हमें खाल दुःख था । शासकको दूरा सदा एक कलारों खड़े किये जाते थे । हमें न्यूनतम हमारा अफसर बनाया गया था । हमनेसे एकको उसने ठोकर मारनेकी धमकी दी थी । हमें बराबर दिन भर हाजिर रहना पड़ता था । हमें बराबर याद दिलाई जाती थी कि हम कान्स्टेबिलमें अभिन्न कुछ नहीं हैं ।

और असावधानी करनेसे कोठे, जेल तथा मौत तककी सजा हमें दी जा सकती है । कुल १३ बकीलोंका इस प्रकार अपमान किया गया । ”

लाला गिरधारीलाल कहते हैं कि—“ मुझे स्मरण है कि पुलिसने १२ अप्रैलसे लोगोंको गिरफ्तार करना शुरू किया और उसके बाद वह क्रम कभी नहीं टूटा । किसी पर कोई अभियोग लगाये बिना ही अपने शान्ति-पूर्ण कारखारमें लगे हुए लोग पकड़े जाते थे और महीनों सजाये जाते थे ।

जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस उनकी रोजमें हैं तो वे पुलिसके अधिकारियोंके पास गये । उन्हें तत्काल हथकड़ियाँ पहना दी गई और पूछने पर भी कारण नहीं बताया गया । १२ अप्रैलके ११ बजेसे दूसरे दिनके ८ बजे तक उन्हें कुछ भी खानेको नहीं दिया गया । वे एक छोटेसे कमरेमें १० या ११ आदमियोंके साथ बन्द किये गये । एक कोनेमें दुर्गन्ध करता हुआ पात्र था । सबेरे कुछ मिनटोंके लिये वे टही होने आदिको बाहर निकलने पाये और फिर उसी कमरेमें बन्द कर दिये गये । न उन्हें नहाने और न कपड़े बदलनेकी आज्ञा थी । एक कान्स्टेबिलसे उन्हें पानी मिला । मर्दमें सब समयसे अधिक गर्मी पड़ती है । इससे उनके कष्टका अनुमान किया जा सकता है । पीछे जब वे अस्सरके सामने पेश किये गये तब एकने उनके सव्यन्धमें अपमान-जनक बातें कही । २४ वीं मईको वे जेलमें भेजे गये जहाँ ऐसा खाना मिलता था जो मनुष्यके खानेके योग्य नहीं था । २७ वींको वे और उनके साथी हथकड़ियाँ पहना कर लाहौर भेजे गये । उनमें जो बात परता वह भी नुरन्त पड़ता जाता था । लाहौर स्टेशनसे कोर्ट तक दो मील वे पैदल घसीटे गये । राहमें पुलिस इन्स्पेक्टरने उन्हें पानी नहीं पीने दिया । कोर्टके बाहर दिन भर उन्हें टहरना पड़ा । वहाँसे वे सेंट्रल जेल भेज दिये गये । जहाँ प्रत्येक आदमी ७ फुट लम्बे, २ फुट चौड़े और ४ फुट उँचे लोहेके पीजरेमें बन्द कर दिया गया ।

सेठ गुरुमुहम्मद २० वीं अप्रैलको नमाज पढ़ते हुए पकड़े गये । कोतवालीमें जवाहिरलाल इन्स्पेक्टरने उनकी दाढ़ी पकड़ कर इतने जोरसे धपक मारा कि वे काँप उठे । तब उसने कहा कि वह दो कि ‘ डा० किचल और सत्यपालने छठीको हड़ताल करनेको मुझे उगाहा था, और यह वह मुझे उत्तेजित किया था कि देशसे श्रंगरेजोंको मार भगानेके लिये हम बम काममें लावेंगे’ । उनके इन्कार करने पर इन्स्पेक्टरने अपने एक मातहतसे कहा कि इसे भीतर ले जाकर ठीक करो । कुछ कदम ले

जानेके बाद कॉन्स्टेबिलने कहा कि इन्स्पेक्टर जो चाहते हैं कह दो । पर उन्होंने इन्कार किया । तब कॉन्स्टेबिलने उनका हाथ पकड़ कर उसे चारपाईके पांयेके नीचे दबा दिया जिस पर ८ कॉन्स्टेबिल बैठ गये । जब उन्हें पीड़ा असह्य हुई तो वे चिला कर बोले मुझे छोड़ दो कहोगे बड़ी करूँगा । वे फिर उक्त इन्स्पेक्टरके पास लाये गये और फिर उन्होंने डॉक्टरोंको फैसानेसे इन्कार कर दिया । तब वे एक कमरेमें बन्द रखे गये । पीछे वे बेतौ और थप्पड़ोंसे पीटे गये । आठ रोज बाद उन्होंने हार कर बथान कर देनेकी बात स्वीकार की । वे मजिस्ट्रेट आगा इम्राह्मखानके पास पहुँचाये गये । तब उन्होंने सारी बातें कह दीं । आखिर दस दिन बाद वे इस शर्त पर छोड़े गये कि हर रोज कोतवालीके सामने हाजिर हुआ करें ।

सरदार आत्मासिंह ज० कायरके सामने १३ वीं अप्रैलको पकड़े गये । वे कहते हैं कि—“ उन्होंने मेरी एक मुजा कपड़ेसे बाँधी और अपने साथ कई गालियोंमें घसीटा । ” एक ब्रिटिश सैनिकने उन्हें पानी नहीं पीने दिया । रातको ९ आदमी एक छोटीसी कोठरीमें बंद किये गये । १५ वाँको वे जनरलके सामने पहुँचाये गये । फिर एक पेड़में बाँधे गये जहाँ उनको गालियों दी गईं और दिहर्गा उड़ाई गई । एक सार्जेन्टने उनकी सोमेकी पट्टी और अँगूठी छान ली । मुहम्मद इस्माइल और उनका बाप तथा अब्दुल अर्जाज भी पकड़े गये और सताये गये । ला० रल्लियाराम ५८ वर्षके बूढ़े पेंशनर हैं । एक दारोगाने उनसे मिस शेरबुडके पीटनेवालोंके नाम बतानेको कहा । उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं उस समय वहाँ था नहीं । इस पर वे बेतसे पीटे गये और उनकी डाढ़ी उखाड़ ली गई । ला० दादूमल पीटे और पेटके बल रेंगवाये गये । वे और उनका लड़का दोनों पकड़े गये और उन्होंने १००) पुलिसके लिये बाजारके मुस्लिमोंको दिया । फिर पकड़े जाने पर और ५०)६० देने पड़े । उनकी दुकानसे पुलिस जबर्दस्त मलाई आदि खाती थी । उनका लड़का ८ दिन हाजतमें रक्खा गया और ३० घंटा उसे लगाये गये । ला० सरदारामने देखा कि घनीराम बँधाये गये थे । और उनगे उनके पैरोंके नीचेसे हाथ निकाल कर दोनों कान पकड़वाये गये थे ।

गुलामनादिरको गिरफ्तार करके लुटका माल पूछा और कहा कि दो तीन आदमियोंके नाम भगतनवाला स्टेशन छूटने और जलानैयालेमें ले दो । इन्कार करने पर वे खूब पीटे गये । इनका कहना है कि “ मेने पौरा गूजरको जमीन पर पड़ा हुआ देखा और एक हवलदारने जमीरखान दारोगाके सामने उनकी गुदामें एक

छड़ी घुसट दा । म उस हवलदारको देख कर पहचान सकता हूँ । वह बराबर चिगाता रहा । मिल्नु पुलिसने दया न दिखाई । मिराजदीन नाईमी भा गुलाम कादिरसी तरह ही दुर्गति की गई । मगजिदके इमामगुलाम तिलानीका नरसे अधिक पेदना पहुँचाई गई । उनका पूरा वयान रोमाचकारी और भीषण है । उनका समर्थन मिया फिरोजदीन और बेरिस्टर गुलाममसीन भी करते हैं । मुहम्मद शफी भी येना ही वदत है और उनका रहना है कि वेसे ही कष्ट एक खरदीन नामक व्यक्तिसे भी पहुँच गये । जो अन्नन मर ही गया । मिया कमरानवा जमींदार और हाजी शमशुद्दीन जमादार भी गुलाम तिलानीसी चोटोके डेननेकी जमानते हैं । हाजीका कहना है कि उन लोगोंने जसकी गुदामें छड़ी घुसेड दी थी । उनकी दशा यही शोचनीय थी । उनका पत्थाना पिताय निराल रहा था । पुलिसवाले उन्हें दिला दिए कर हमसे कहते थे कि यही दशा उनकी होगी जो गयाही न देंगे ।

बेरिस्टर मि० बदूल इमाम अल्लोखा १८ वीं अप्रैलको पकड गये । पुलिसवाले उनकी छीके साँके कमरमें उस गये । जब छीके उन्हें निराल जानेका पता तब उन्होंने इन्कार कर दिया । कोनवालीमे मि० गेम्सने उनसे कहा कि यही सद्दी है जो पचात्रक लाल होना चाहता है । उन्हें थके थके कष्ट दिये गये ।

ऊपर जो अन्धाधुन गिरफ्तारिया और झड़ी गराहिया तैयार करनेवाले दंडा हुई पार यन्त्रणाओंका वर्णन है वह नाईल लॉके नान पर किये गये जायाचरोका सबसे भीषण दृश्य है । इससे पता लगता है खून भी रिया गया और नृतियों भी मारी गई । गला भी काटा गया और नाक भी काटी गई । जान भी ली गई और दमन भी ली गई । भेरे लिख अग्रज्य है कि इस पुस्तकमें विस्तारस से पाप-कथाका वर्णन करें । इस भीषण दयाकाण्डकी जाँचके लिये वाप्रेत्रमेडाने जो कमीशन बनाई था और जिसके समाप्तिगान्धी ने, उसने करीब १७०० आदिमियोंकी गराहिया ली है । उनमेंसे दो चार उद्धृत करके मैं इस दुखदाई अध्यायको समाप्त करूँगा ।

X

X

X

X

पजाव चेम्बर आफ वापर्सके डिप्टी चेयरमैन और अमृतसर फ़ावर ऐन्ड अजरल मिल्स कम्पनीके मैनेजिंग डाइरेक्टर लाल गिरधारीलालका वयान (अमृतसर) ।

१५ वीं अप्रैलको दूकानें खुलीं और हड़तालका अन्त हुआ । हड़तालके बाद शहरमें साधारण रूपसे कामकाज शुरू होने पर शान्ति पूर्वक और सान्त्वनाके

भावने व्यवस्था करनेके बदले अधिकारियोंने लोगोंके दिलोंमें भयका संचार करनेके लिये सगुह तरहके भयानका तोड़नेवाले उपायोंसे काम लिया । शहरके सभी वर्गोंको स्पेशल कास्टेजिल बनाया गया, उनका अपमान किया गया और उन्हें गालियाँ दी गई । उन्हें गुले आम कोड़े लगते दिनाये गये । और कुलियोंकी भाँति उनमें अस्वास्थ्य फैलाया गया । शहरके सभी यूरोपियनोंको सलाह कराया गया । जिन्होंने सलाह नहीं किया वह गिरफ्तार कर हवालातमें बन्द रखा गया । कुट्टों तो बड़ी धूमसे पन्धों पड़े रहनेका हुनम दिया गया और रितनोंको कुट्ट समय तक अन्धकार करके सलाह करना सीखना पड़ा । प्रतिष्ठित पुरोहोंको हथरियाँ पहनना तो प्रति दिनकी नदना हो रही थी । पेन्के बल रंगनेका अमानुषिक और असह्य हुनम रई दिने तक जारी रखा गया । एक अन्ये आदमीको भी ऐसा ही करना पड़ा । धारन रंग मकान पर उसे ठोकर लगाई गई । पुलिस अनेक तरहके निर्दयतापूर्ण उपायोंसे लोगोंको अन्धकार में पड़वाती थी । ऊँचे हाथ बांध कर कोड़े लगाता तो साधारण बात थी । शायद ऐसा हुआ कि आदमियोंके हाथ चारपाईके पायोंके नीचे दब कर उस पर चुपके आदमी बैठने लगे । काननमें रमते हुए लोगोंको दिशा पेक्षाके लिये महुज ही हुनम नहा दिया जाता था । मास्को देना, कपड़ मारना, लोगोंका मूत्र और पेशाब के बाल उखाटना हकी राजाएँ समझी जाती थी । यहाँ तक कि पुलिस जैगा चली थी । बर्मा बातें बरानेके लिये उम्मे बड़े आदमियोंकी हथर पर बधनना हुआ योग्य तक गाना दिया था । एक आदम के हाथोंमें सीले बाँधी गई । एक बूत पीनेको लाक रखा गया । और अन्धोंकी गुठलमें छडियाँ चुमेडी गई ।

×

×

×

×

अमृतसरकी एक विधवा दुनियाका बयान—

१० बाको ११ बजेके करीब मेरा लड़का गुरदित्त धरने गेजानको रखा हुआ । उसे अपने सम्बन्धीसे भेंट करनेको दुनियापुर जितेके बेटा गुरदित्त स्थानको जाना था । जब वह रेलवे पुल पर जा रहा था उसके दोनो पैरोंमें मोल लगी । वह अपनी दुजानमें लाया गया जहाँ वह सोनेका गोटा धनादा बना था । मेने कास्टर ईश्वरदासको बुलाया जिन्होंने ५ दिन टाउकी बना का । मेरी गलीमें रहनेवाला कास्टरविल बुआदित्त आया । उम्मे पूछा कि पैरोंमें बोट कैसा अई ! हाल मालूम कर वह चला गया । और थोड़ी ही देर बाद कई कास्टरविल

लेकर आया जिन्होंने मेरे रोगी बेटेको खूब पीटा और थानेमें ले गये । फिर वह अस्पताल भेजा गया जहाँ १५ दिन तक रहा और पीछे कोतवाली भेजा गया । जहाँ वह २२ दिन रक्खा गया । फिर वह मि० पकिल्लके सामने हाजिर किया गया—जहाँ उसे दो वर्षकी कड़ी कैदकी सजा दी गई । वह अमृतसरकी जेलमें ५ दिन रक्खा गया । वह इतना कमजोर था कि कोई कड़ा काम नहीं कर सकता था । इस लिये जमादार बूटासिंहने उसे बड़ी बुरी तरह मारा । यह बात मुझे विशनदासने बताया थी जिन्होंने स्वयं अपनी आँखों सब कुछ देखा था । वहाँसे वह माटगोमरी जेल भेजा गया । जहाँसे मुझे तार मिला कि वह मर गया, (! !) उसके मरनेकी खबर पा मेरी विधवा लडकी सुनहरे मन्दिरके तलाबमें डूब मरी । वही हम सत्रको रोटी देनेवाला था ।

X

X

X

X

अलियानवाला बागके पास रहनेवाली विधवा रतनदेवीका वयान—

“ जब मैंने गोलियोंकी आवाज सुनी तब मैं लेटी थी । मैं तुरन्त उठी, क्योंकि मेरे पति वहाँ गये हुए थे । इसकी मुझे चिन्ता हुई । मैं रोने लगी और बागकी चली । दो स्त्रियाँ मेरी मददको और चलीं । यहाँ मुझे लाशोके ढेरमें अपने पतिकी लाश मिली । यहाँ तक पहुँचनेका रास्ता खूबसे तर और लाशोंसे ढका हुआ था । कुछ देर बाद ला० सुन्दरदासके दोनों लडके वहाँ आये । मैंने उनसे कहा कि मेरे पतिकी लाश घर ले चलनेकी कहींसे चारपाई ला दो । लडके घर गये । और मैंने दोनों स्त्रियोंको भी भेजा । उस समय रातके ८ बजे गये थे । और कफ्यू आर्डरके वरसे कोई अपने घरके बाहर नहीं निकल सकता था । मैं राह देखती और रोती हुई वहाँ खड़ी रही । कोई ८॥ बजे एक सिरा सब्बन आये । और कुछ और भी आदमी थे जो लाशोके बीचमें डूब रहे थे । मैं उन्हें नहीं जानती थी । पर मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस जगह खून भर रहा है—मुझे कृपा कर मदद दीजिये कि मैं अपने पतिकी लाशको सूखेमें कर दूँ । उन्होंने लाशका सिर और मैंने पैर पकड़ा और सूझी जमीन पर रख दिया । मैंने १० बजे रात तक राह देखी । पर वहाँ कोई नहीं आया । मैं उठी और अहलूवाला कटरेकी ओर खाना हुई । मैंने विचार किया कि ठाकुरदासके विचारियोंसे कहूँगी कि वे मुझे मेरे पतिकी लाश घर ले जानेमें मदद दें । मैं दृढ़ नहीं गई थी कि पासके एक

मकानकी खिडकीमें घंटे एक आदमीने पूछा कि इस समय यहाँ क्यों आई हो ? मैंने कहा—मैं अपने पतिकी लाश घर ले जानेको कुछ आदमियोंकी तालाशमें हूँ । उन्होंने कहा—मैं एक घायलकी सेवामें हूँ । और ८ बज चुके हैं इस लिये इस समय तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकता ।

तब मैं कदरेकी ओर चली और एक और आदमीने वहाँ प्रश्न किया । मैंने उनसे भी वहाँ प्रार्थना की और उन्होंने भी वही जवाब दिया । मैं तीन चार ही कदम आगे बढ़ी हूँगी कि एक बूढ़े आदमीको हुका पीते और उनसे पास ही कई आदमियोंको सोते हुए देखा । मैंने हाथ जोड़ कर उनसे भी अपनी सारी कहानी कह सुनाई । उन्होंने मेरे ऊपर दया कर उन आदमियोंको मेरे साथ जानेको कहा । उन्होंने कहा कि रातके १० बज गये हैं, हम गोली खाकर मरनेको न जावेंगे । यह समय अपनी जगहसे हिलनेका भी नहीं है । तब मैं पाँछे लौटि । और मैं अपने मृतक पतिकी घगलमें राम आसरे बैठ गई । सयोगसे मुझे एक बॉसका दुन्डा मिल गया । जो मैंने कुत्ताको दर रखनेके लिये हाथमें ले रखा था । मैंने देखा कि तीन आदमी तडफका रहे हैं और एक भेंस छटपटा रही है । १० बजके एक लडकेने दुल्हने मुझसे प्रार्थना की कि यह स्थान छोड़ कर मत जाओ । मैंने उससे पूछा कि तुम्हें जाबा मालूम होता हो तो मैं ओढा सकती हूँ । उसने पानी भाँगा पर उस स्थान पर पानी कहाँ था ? मैंने घंटे घंटे बाद बराबर घंटे बजनेकी आवाज सुनी । दो बजेके करीब सुलतान गाँवके एक जाटने जो एक दीवारमें फँसा पड़ा था, मुझसे कहा कि मेरे पास आ मेरा पैर उठा दो । मैं उठी और खूनमें तर उसके कपड़े पन्ड उसका पाँव उठा दिया । ५॥ बजे तक कोई नहीं आया । ६ बजेके करीब ला० सुन्दरदास, उनके लडके और मेरी गलीके कुछ लोग चारपाई लेकर आये और मैं अपने पतिकी लाश उठा कर घर लाई ।.....मैंने अपनी सारी रात वहाँ बिताई । मुझे कैसा मालूम पड़ता था वह वर्णन अमम्व है । लाशोंका ढेरका ढेर वहाँ लगा रहा था । कुछ लाशें सीधी पड़ी थीं, कुछ ओधी । उनमें सितने ही गरीब निर्दोष बालक थे । मैं वह दृश्य कभी न भूलूँगी । उस सुनसान जंगलमें मैं रातभर अकेली रही । कुत्तोंके भूँरने और गधोंकी आवाजके सिवा लाशोंके बीच रोती और रख-वाली करती हुई सारी रात मैंने बिताई । और कुछ नहीं कह सकती । वह दुःख मैं जानती हूँ या ईश्वर ।

एक गरीब स्त्रीका बयान—

मेरे मकान और कुरीशामें बारह घंटोंका बीच है । चार दिन इस बिना खाये पीये रहे । मेरी चार वर्षकी लड़की बरके मारे मर गई । वह सदा यही बिझाया करती कि—भा, सिपाही लोग कबूतर मारने आये हैं । वे मुझे भी मार डालेंगे । इससे उसे दुखार आया । हमने घर भी छोड़ दिया । लेकिन डरने उसका पिण्ड नहीं छोड़ा और वह ८ वें दिन मर गई।

अमृतसरकी एक और अभागनका वयान—

...औरोंके साथ मैं भी पकड़ी और यानिमें पहुँचाई गई थी । वहाँ हम लोगोंसे बैंकका लूटा सामान देनेको कहा गया । पन्ना, राखी, रानीसे भी ऐसा ही कहा गया । मुझसे कहा गया कि अपना पायजामा उतार दो । मुझे पुलिसके दबावके कारण पायजामा उतार देना पड़ा । ऐसा ही बर्ताव मेरी बहुत इकबालनके साथ किया गया । इससे पुलिसमैन खूब खुश हुए और हँसे । हमें १० बजे रात घर जाने हुक्म दिया गया । लेकिन सबेरे फिर आनेको कहा गया । ५ दिन ऐसा ही होता रहा । कभी कभी हमारी भगोमें छड़ियों घुसेड़ी जाती थीं । हम सबको बेंत, लगाये और बराबर गालियों दी जाती थीं । पीछे जब हमने इस तरह रुपये दिये तब जाने पाई ।

वलौचन ४०), रानी २०), राखी २०) और इकबालन पन्ना तथा मेरी बहुत फिरोजने ४०) दिये ।...और भी कई लड़कियोंसे रकमें बसूल की गई । हम सबने ये रकमें मुन्दर कान्स्टेबिल और फाजल हवलदारको चुकाई थीं ।

कसूरकी रंडियोंका वयान—

...एक दिन कसूरकी सब रंडियोंको मय भडुओंके साथ सेनाके सदर कसूर रेल स्टेशन पर ४ बजे शामको हाजिर होनेके लिये सुनादी की गई । यह भी कहा गया कि अगर कोई रंडी हाजिर न हुई तो उसे गोली मार दी जायगी । तीसरे पहर सब रंडियाँ स्टेशन पर हाजिर हुई । हममेंसे किसीको नहीं मालूम था कि हम क्यों बुलाई गई हैं । कहा गया कि हुक्म—मार्शल-लॉके अफ-सरका दिया हुआ था । सैनिक यह देसनेको हमारे घरोंमें गये कि पीछे कोई रह तो नहीं गई है । जब हम स्टेशन पर पहुँची तब वहाँ कप्तान बोवेट तथा दो तीन आफसर मिले । हम वहीं ग्रेटफार्म पर सिगनलके लोहेके घेरेके पास खड़ी की गई । कुछ ही देर बाद एक आदमी लोहेके घेरेसे बाँधा गया और हमें उसको देखते रहनेका

हुक्म दिया गया । दारोगा या पुलिसका कोई दूसरा अफसर हाजिर नहीं था । हम बेंत लगते देख न सकीं । इस लिये अपना मुँह ढाकनेका प्रयत्न करने लगीं । किन्तु कप्तान डोवेदने वह भयंकर दृश्य दिखाया और कहा—प्यार करनेका जो फल होता है वह सावधानीसे देखो !.....५ आदमियोंको बेंत लगाये जानेके बाद उनमेंसे प्रत्येकको हमारे पास लाया गया और हमसे प्रत्येकको उनका लोहलहान शरीर देखनेको कहा गया । जब करमशाहको बेंत लगाये जाने लगे तो वे पीड़ासे बड़े जोरसे रो पड़े । हम लोग वह दृश्य न देख सकीं । हमने अपनी नज़रें हटा लीं । नर कप्तान डोवेद हमारे बीचमें आये । और हमें बड़ी निर्दयतासे धक्का देकर बेंत लगाता देखनेको लाचार किया गया । उन्होंने घमकाया कि अगर सावधानीसे तुम बेंत लगता न देखोगी तो तुम्हें बेंत लगाये जावेगे !.....।

कोई दीस स्त्रियोंका बयान—

हम सब अपने घरोंमें या जहाँ थीं वहाँसे बुलाई गईं और स्कूलके पाठ जना की गईं । हमसे अपने घूँघट उठानेको कहा गया । हमने गालियाँ दी गईं । और हम इस लिये तंग की गईं कि कह दें कि भाई मूलसिंहने सरकारके विरुद्ध ब्राह्मण दिया था । यह घटना गत वैशाखके अन्तमें मवेरेके समय मि० बोसवर्ध स्मिथकी उपस्थितिमें हुई । उन्होंने हमारी ओर धूँका और बहुतसी घुरी घुरी बातें कहीं । उन्होंने हममेंसे कुछको छत्रियोंसे मारा । हम बतारोंमें खड़ी कराई गईं और हमसे हमारे कान पकडवाये गये । उन्होंने गालियाँ देते हुए हमें कहा कि मक्खियो ! अगर तुम्हें मैं गोली मार दूँ तो क्या कर सकती हो ? (छिः !)

एक और स्त्रीका बयान—

...एक दिन मि० बोसवर्ध स्मिथने हमारे गाँवके ८ वर्षसे ऊपरके सब पुष्टोंको गाँवसे कुछ मील दूर पक्का ढाला बंगलामें तहकीकातके लिये एकत्र किया । जब पुष्ट बंगले पर थे तब ये घोड़े पर सवार हो हमारे गाँवमें आये और उन स्त्रियोंको भी लौटाते लाये जो बंगले पर अपने आदमियोंको साथ ले कर जाती हुई रहमे उन्हें मिलीं । गाँवमें पहुँच वे सब गलियोंमें घूमें और सब स्त्रियोंको हुनम दिया कि घरोंसे बाहर निकलें । उन्होंने स्वयं अपनी छड़ीसे कितनीहीको निकाला । उन्होंने हम सबको गाँवके दायरेके पास खड़ा किया । स्त्रियाँ उनके आगे हाथ जोड़ें खड़ी हुईं । उन्होंने कुछको छड़ीसे पीटा और उन पर धूँका और अत्यन्त भद्दी और न

प्रकट करने योग्य गालियाँ दीं। उन्होंने मुझे दो बार मारा और मेरे मुँह पर बूँका। और ज़रदस्ती अपनी छड़ीसे सबके मुँहके घूँघट उठाये। उन्होंने हमें चारोंबार गद्दी, कुर्ती, मस्ती, सुअरी कहा और कहा कि “तुम अपने मदोंके पास लेट्टी हुई थीं फिर उन्हें नुकसान करनेके लिये जानेसे नहीं रोना। अब तुम्हारा पायजामोंके भीतर फान्स्टेबिल देखोगे।..... यह सुन्नूक उस वरत किया गया जब हमारे मर्द घणले पर थे”।

ये उम पीभ्रस्त अत्याचारके नमूने हैं जिन पर टीका टिप्पणीकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल इतना कह देना मयेष्ट है कि सरकारने इन अत्याचारी कर्मचारियोंको दण्ड देनेकी अब तक कोई चेष्टा नहीं की। बल्के उनको सुनत करनेके लिये तत्काल एक नया कानून, बहुत विरोध करने पर भी इस तेजीसे बना दिया गया कि वह बिल्कुल आपापगर्था कही जा सकती है। ये सारे पापिष्ठ, खनी, नीच, और रिश्वती, बेईमान कर्मचारी अब तक ब्रिटिश साम्राज्यमें स्वच्छन्दता और प्रभुत्वाने नागरिकोंके पूर्ण अधिकारोंके साथ रह रहे हैं। जिसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त समस्त घटनाएँ सरकारको स्वीकृत हैं और वह उन्हें अत्याचार नहीं मानती और इस लिये वही उनकी जिम्मेदार है।

यह बात भी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि बार बार प्रतिज्ञाओंको तोड़ने पर, खिलाफतके मामलेमें तुरंत पर अन्याय करने पर और इस भीषण अपमान पूर्ण जुल्म पर जिसे कोई भी जाति सह नहीं सकती है, सारे देशने दोम, मातम और क्रोध प्रकट किया। पर सरकारने न उसके लिहाजसे और न युद्धकी सहायताओंकी कृतज्ञताके खयालसे ही अपने गौरव और उत्तरदायित्वके योग्य कार्य किया।

इसके सिवा महात्मा गान्धीने अत्यन्त धैर्य और सहनशीलता तथा विश्वासपूर्वक सरकारके न्यायकी प्रतीक्षा की। यहाँ तक कि उन्होंने जनताका तिरस्कार और कटूक्तियाँ भी सुनीं। परन्तु उन्हें इस बातका भरोसा था कि ये अत्याचार नीच, स्वार्थी कर्मचारियोंके व्यक्तिगत अपराध हैं। परन्तु अन्तमें उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी धारणा निर्मूल है। और उन्होंने हार कर इस भयंकर अपमानपूर्ण भीषण अत्याचारके विरोधमें युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की जैसी कि प्रथम मरत-वालेका कर्तव्य था।

सातवाँ अध्याय ।

ज्वालामुखी ।

भारतमें ज्वालामुखी प्रकट हुआ है । इस ज्वालामुखीकी भव्य प्रशान्त श्रुति, उन्नत आकार, अचल स्वर्य, अप्रतिम सहिष्णुता बीसवीं शताब्दीके लिये देखनेकी वस्तु है । इसके छोटेसे मुखसे जो उज्ज्वल ज्योतिर्मय लौ निकलती है वह देखनेमें सर्वथा हृदयहारी है, पर सारे संसारके लोगोंको सचेत हो जाना चाहिए कि यह भीतरकी भीषण धधकती हुई महामि समुद्रकी बाँडार है—यह तैसर्गिक समुद्र पाताल तक गहरा है और अब उसी क्षुद्र मुखके द्वारा आकाश तरु जैसा उठना चाहता है । सारा संसार उसमें भस्म होगा, क्योंकि संसार झूठा और प्रकृतिका उपासक हो गया है । पापकी मलीनताको भस्म करनेके लिए यह ज्वाला पृथ्वासे द्रवित हो कर बहनेवाली है । यह ज्वालामुखी महापुरुष गान्धी हैं ।

पाठकोंमेंसे जिन्होंने गान्धीको देखा है वे मेरी बातों नहीं समझेंगे और जो उनके पास रहते हैं वे भी नहीं समझेंगे । ज्वालामुखी कभी समझनेकी वस्तु नहीं होती । अन्तस्तलकी आग कभी देखनेकी वस्तु नहीं है—नैसर्गिक द्रवित भीषणता कभी सुजेय पदार्थ नहीं है । गान्धी भी समझने और जाननेकी वस्तु नहीं है ।

यह बीसवीं शताब्दीका विकास है । यह विश्वम्भरके पीड़ित जीवोंके विश्वासकी श्रुति है । यह जगतके न्यायका अवतार है । यह हमारे भविष्य कालका प्रारम्भ है । यह और भी कुछ है । पर हम उसे कह नहीं सकते हैं । समझ भी नहीं सकते हैं ।

महापुरुष गान्धी इस समय जीवित हैं । हम इस लोकोत्तर छायाको साधारणतः नहीं, दूसरे भी नहीं, अत्यंत निकटसे घोर शुद्ध करते देख रहे हैं । एक तरफ सत्ता रका भाषावाद है—अर्थशास्त्र है—पशुबल है—जिसने प्रत्येक वीरको, प्रत्येक मनस्वीको, प्रत्येक आत्मवादीको मोह कर गुलाम बना लिया है और दूसरी तरफ यही अकेला योद्धा है ।

दुर्बल शरीर, मलिन प्रभा, चिन्तित मस्तक, व्यथित हृदय, शक्ति मन, किन्तु ? किन्तु प्रखर आत्मतेज, प्रदीप्त चैतन्य बुद्धि, अद्भुत क्षमता, अपूर्व आत्म-विश्वास, भीषण

साहस, अलौकिक सत्य और अप्रतिम निर्भयताकी सजासे सजा प्रतिक्षण विजयकी ओर बढ़ रहा है।

यहाँ महापुरुष गाँधी हैं। हमारे भविष्य सन्तान हमारे सौभाग्यको इस लिये सारहेगे कि हम गाँधीके समयमें जीविउ थे। और इस धैर्यवान् योद्धाने देशकी राजनैतिक आकांक्षाओंको और अँगरेजोंके राजनैतिक छल-पूर्ण स्वेच्छाचारोंको उन्हींके आत्म-अनुतापके लिये छोड़ दिया था। क्योंकि मनुष्य जातिकी मानवता पर यह महान् पुण्य अभद्रा नहीं कर सकता था। परन्तु पंजाबके कमीने अत्याचारों और मर्म-स्पर्शी अपमानोंको देखनेकी इसमें ताव न थी। इसका अर्थ यह था कि जिस जातिकी यह सम्पत्ति है उसमें जीते रहनेकी योग्यता नहीं थी—उसका खून ठण्डा पड़ गया था। जो सरकार कानून और नियम कह कर वस्त्रोंकी हत्या करती है, स्त्रियोंकी इज्जत उतारती है, नागरिकोंको गंगा करके चूतड़ोंकी खाल हँदोंसे उड़ाती है, घृणित कीड़ोंकी तरह धरतीमें रेंग कर चलाती है उस सरकारसे जिसकी छातीमें बाल हैं, जो मर्द है, जिसके खनमें गर्मी है, जो इन्सानकी इज्जतको जानता है और जिसे गैरत है, कभी सहयोग न करेगा।

जिस समय इस नरकेसरीने असहयोग युद्धकी घोषणा की थी तब भारतके वाइसराय लार्ड चेल्मफोर्डने एक बार घमण्डसे कहा था कि—“हम असहयोगको स्वयं मर्नेके लिये छोड़े देते हैं।” उस समय यह नहीं जाना गया कि उक्त बातको कौन्सिलके माननीय सदस्योंने किस कानसे सुना। पर आज यह सिद्ध हो गया कि वाइसरायका यह कथन जो हमारी जातीय इच्छाका भयंकर अपमान था, कहाँ तक अविचार और छिछोरपनसे भरा हुआ था।

जिस असहयोग पर संसारके एकान्त तपस्वीका हाथ है, जिस असहयोगका सीधा आत्मबलसे सम्बन्ध है और जिसके बल पर हम यूरोपके दंभ-पूर्ण अहंकारको परास्त किया चाहते हैं उसका ऐसा अपमान हम केवल इसी लिये सह सकते हैं कि हम गुलामोंकी ओलाद हैं—गुलामीमें पले हैं और गुलामीकी हवामें साँस ले रहे हैं। कोई भी तेजस्विनी जाति अपनी जातीय हलचलको इतनी तुच्छतासे नहीं देखने दे सकती।

पर जैसा प्रकृतिके उपासकोंका विचार है हम गुलामीमें पले और साँस अवश्य ले रहे हैं, किन्तु हम गुलामोंकी ओलाद नहीं हैं। हमारे हृदयमें भगवान् कृष्णका

धर्म है—रगोंमें पृथ्वी-विजेताओंका रक्त है और मस्त्रकमें तपस्वियोंकी बुद्धि है। हम लड़ेंगे। हम ऋषि-सन्तानके गर्वको भूल भी जायें तो भी हममें इतनी गैरत माजूद है कि हम 'मनुष्य' होनेके गर्वको नहीं भूल सकते।

इसी सिद्धान्त पर असहयोगका प्रशान्त रक्त-पात-हीन युद्ध जारी किया गया है। बिना सरकारसे लड़े न्यायकी रक्षा नहीं हो सकती थी। पर वे मूर्ख हैं जो तलवारके जोरसे सरकारसे लड़ना चाहते हैं। यह घात नैतिक दृष्टिसे तो अत्याचार है और परिस्थितिके खयालसे एकदम मूर्खता है।

यही महापुरुष गान्धी हमारा सेनापति है। हमारी भविष्य सन्तान हमारे सौभाग्यको इस लिये सराहेगी कि हम गान्धीके समयमें जीवित थे और इस अद्भुत युद्धको अपनी आँखोंसे देख चुके हैं। और यदि स्वराज्यके वायुमण्डलमें सौंसे रेखा-आपमें कुछ—आपने, जोरसे न दिया—तो कुछसे हमारे जगत, पेटों, धमकी, धवल दाढ़ीके बालोंको कौतुक और धृष्टसे देखते हुए इसी महापुरुषकी कथा बड़े चाव और हर्षसे सुनेंगे। यह देशका पिता सबके सुनने, जानने-देखने और स्मरण रखनेकी वस्तु होगा।

‘यह उज्ज्वल खादी, यह बरखेका विराट आयोजन, यह बिना रक्त-पातका युद्ध मृत्युञ्जय होगा—यह एक इतिहास होगा।’

बीसवीं शताब्दीका यह अक्षय धन है—जीवित समुदायके लिये यह अद्भुत सत्त्व है। उसका उद्गार शीतल है, पर वह हवामें जल उठता है—उस आगसे बड़े बड़े आग्नेय सत्त्व काँपते हैं। यह आग छोटेसे बड़े तक सबको समान भावसे उपयोगी है। यह अक्षय है—यह अपूर्व है—यह कामधेनु है। भारतके भाग्य खुले हैं—यह भारतके हाथ लगी है।

यह घात बहुत शीघ्र प्रमाणित हो जायगी कि असहयोगकी मृत्युका स्वप्न देखना मस्त्रककी कम्पजोरीका चिह्न है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस असहयोगकी स्वयं मृत्युकी आशा सुयोग्य वाइसराय चेम्सफोर्डने की थी उसके लिये धुन्धर कर्मचारियोंके बड़े बड़े तीव्र विष तैयार करने पड़ेंगे। अब गैरत और आत्मत्यागके नाम पर हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि महापुरुष गाँधीकी घातोंको हम समझें। उनका कथन है—

“ हमारे लिये यह ख़ासकी बात है कि केवल १ लाख गोरे ११ करोड़ हम पर पूर्ण होच्छापरिता और राशनीतिक छल-पूर्ण शासन कर रहे हैं । और यह पौर निन्दाकी बात है कि उन्हें अपनी प्रत्येक सज्जीजोंकी स्वच्छन्दतासे प्रयोग करनेमें बेरोक हमारा सहयोग मिल रहा है । हम मौपकी तरह अपने ही अडोको खाये जाते हैं । देना यह चाहता है कि अँगरेजोंकी पाशविक शक्ति नष्ट कर दी जाय, और यह दिखा दिया जाय कि पशविक शक्तिमें भारतमें एक दिन भी शासन नहीं हो सकता । ”

आठवाँ अध्याय ।

आत्म-रक्षाके विश्वव्यापी युद्धमें भारतका आसन ।

बीसवीं शताब्दी युद्धकी शताब्दी है । कदाचिन् यह युगका अन्तिम काल है । हम शताब्दीमें आत्म-रक्षाके लिये समस्त ब्रह्माण्ड पर युद्ध हो रहे हैं । इस युद्धमें भारत भी शरीक है । अत एव यह विचार करना जरूरी है कि इस युद्धमें भारतका आसन देगा है ।

यह बात तो है कि भारत युद्धके योग्य नहीं है । संसारकी दृष्टिमें युद्धके उपयोगी जो सामग्रियाँ हैं वे भारतके पास नहीं हैं । भारतका भाग्य—भारतका जीवन—भारतका सर्वस्व—पराये हाथमें है । भारत केवल भिक्षा माँग सकता है—सहायता माँग सकता है—सहानुभूति प्राप्त कर सकता है । संसारकी महाजातियाँ उस पर दया करें—उस पर कृपा दिखायें—सहानुभूति प्रकट करें—तो वह उनके आसरे जीनेकी, स्वात्म-रक्षाकी क़ाशा कर सकता है ।

यही भारतने किया । उसने जर्मन, अमेरिका और समस्त विदेशी सभ्यतासे सहानुभूति, दया, न्याय और सहायताकी प्रार्थना की । पर नतीजा कुछ न हुआ । लोगोंने हँसीमें यह रोना टाल दिया । भिक्षार्थकी आर्त वृत्ति देख कर जो निष्ठुर हँस नहीं देते हैं—दया करते हैं—वे भी एक पैसा देकर अपनी दयाका अन्त कर

देते हैं ? करें भी क्या ? क्या अपना घर दे डालें ? या कपड़े उतार दें ! परन्तु उस एक पैसेसे दसिद्र भिखारीका भिखारि पन नहीं नष्ट होता है ।

रास्ता गलत था । दयाही याचना करके भारतने रही सही भी बात खोई । न जर्मन, न अमेरिका, न संसारकी नागरिकता ही अपने कृपा-कटाक्षसे उसे निहाल कर सकी । यह अर्सभव था—कृपा-कटाक्षसे कभी कोई निहाल हुआ नहीं है ।

जिस समय संसारकी नींद दृष्टी, आत्म-रक्षाकी भूख संसारको लगी उसी समय संसारने देखा कि वह आत्म-रक्षामे पराधीन है ।

रहस्य मंचा, तलवारें उठीं, मारकाट चली और जमीन लोहसे रंग गई । जर्मनीने देखा—अँगरेजोंने तमाम उपनिवेश कब्जेमें कर लिये । महान् अमेरिकाने उनकी भाषा स्वीकार कर ली । फ्रान्सके व्यापार और संगठन-प्रणालीने उसका मार्ग उठा दिया । इसमें जागृति हो रही है । पर उसके घरमें काफी जगह है । अब मैं क्या कहूँ ? मेरे ये केहरीके समान बच्चे—मेरे ये उठते हुए होंसेले—प्रशियाके प्रदेशोमे क्या बँधे रहेंगे ? यहाँ तो इनका दम घुट जायगा—ये मौत पर जावेंगे । उसने देखा—हम पीछे चेतते हैं, लोग अपना अपना मतलब साध चुके । कोई वैध उपाय नहीं रह गया है । उसने कहा—वीरभोग्या बसुन्धरा है—सबको हटाऊँगा—निकम्मी जातियाँ मरेंगी और बहोंकी चमकती धूपमे मेरे बच्चे खेले खायेंगे । उसने तलवारकी झाड़से सबको युद्धार कर साफ करना चाहा—रानके चाबलोंने पृथ्वीकी महाशक्तियोंको चुनौती दी । प्रतिज्ञा-पत्रोंको तुच्छ कागजके टुकड़े कह कर फेंक दिया और लोह और लोहेकी धुन बाँध दी ।

संसार सप्ताटेमें आ गया । लहरों पर हुकूमत करनेकी डींग हाँकनेवाले अँगरेजोंकी पतलून बिगड़ गई । अँगरेज महादुर लंडनके तहखानोंमें छिप घेडे और शक्तिवती लंडन नगरोंने अपने सब आभूषण उतार फेंके, रातोंको उसके घरोंमें दिया तक न जला ।

फैशनबुल मैन्च, छवीले पौरिसके सिरसे राजधानीपनेका मुकुट क्षपट कर कोसों दूर भागे । चेचारावेल्जियम फँस गया—कठिन समय सम्यता पर धाता । परन्तु अन्तमें जर्मनका पतन हुआ । अँगरेज जाँते ? क्यों ? क्या अँगरेज वीर हैं ? नहीं । क्या अँगरेज धैर्यवान् हैं—? नहीं, तब ? तब एक बात है, अँगरेज छली हैं—छलसे उनकी जीत हुई । वीरताका काल गया । तलवारकी शक्ति गई । शक्ति सदा एक टिकाने नहीं रहती । वह लक्ष्मीसे अधिक चंचल है—वह लक्ष्मीसे पहले भागती है ।

जर्मनीकी आकांक्षाकी अपेक्षा रूसकी आकांक्षाका युद्ध कुछ महत्त्वका है। मैं यह विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि जर्मनीको आंग्रेजोंने या अमेरिकाने नहीं हराया है—जर्मनीको रूसकी आकांक्षाके युद्धने हराया है—रूसकी आकांक्षाकी आग भीतर-की भीतर जर्मनीमें लग गई। और कैसरका महत्त्व नष्ट हो गया—कैसरको तलवार पटकनी पड़ी !!

रूसको इस आगमें कोई पड़ाव नहीं है। यदि है भी तो वह गिनने योग्य नहीं है। तब एक बात है। वह यह कि यह आग अपवित्रता और सत्ताओंको प्रक्षुब्ध कर क्षार कर रही है। यह आग बोलशेविज्मके नामसे प्रख्यात है। इसका कोप सत्ताओं पर है। यद्यपि सैकड़ों वर्षों से सत्ता पर सत्ताने स्वेच्छाचार किया है, पर रूस इसमें बन्धु गया। रूसमें इस विकासके उत्पन्न होनेका एक यह भी कारण हुआ कि वहाँका अत्याचार अपनी ही जाति पर था। लोग सोझूका घूँट पीकर समझको देव कर विदेशीका अत्याचार सह सकते हैं, अपना नहीं। कैसरके आँगनमें जगह नहीं थी, उसके बचे पैर पैल्ल कर सो सही सकते थे। उसने तलवारके जोरसे पड़ोसियोंके घर खाली करनेकी इच्छा की थी, पर रूसकी दशा इसके विपरीत थी। उसके पास जगह तो बहुत थी, पर उसके उठते हुए बच्चोंको स्वेच्छासे खेलनेका हुक्म नहीं था—वे क्लत्रत् पन्द रखते जाते थे। उन्होंने अपने ही सिर पर तलवार उठाई—अपने राजाको मारा। जहाँ बालकके रोगी होने पर राजाकी मूर्ति धोकर पिलाई जाती थी वहाँ राजाको निष्छत्र किया गया—बन्दी किया गया—अन्तमें गोलीसे पागल कुत्तेकी तरह मार हास्य गया। उसकी छी बंध तक्को धरतीसे उठा दिया। अबसे बहुत प्रथम प्रांसने यही कर्म किया था—यह उसकी पुनर्दृष्टि हुई।

पर यह अत्याचार था। भूल कारण दोनों जगह एक हैं, पर प्रकारमें भेद है। कैसरने पड़ोसी पर अत्याचार किया, रूसने अपने राजा पर। कैसरका पतन हुआ। रूस सभल रहा है—उसका पतन न होगा ऐसी आशा है। इसका कारण वीरता नहीं है। कह चुका हूँ वीरता यदि तलवारकी वस्तु है तो उसका काल समाप्त हो गया है। रूसकी सफलता और जर्मनीकी हारमें कुछ गम्भीर कारण थे। जर्मनीकी आकांक्षा एक गर्वीली और स्वेच्छाचारी व्यक्तिनी आकांक्षा थी। और रूसकी आकांक्षा देशकी आकांक्षा थी। इसके सिवा रूसकी आकांक्षा अत्यन्त बेज्बन थी, उसके कष्टवर्तमान थे और असह्य थे। पर जर्मनीकी आकांक्षा दूर थी—अविष्य थी—अनावश्यक

थी—फिरके लिए थी। इसके सिवा और एक बात थी—रूसकी आकांक्षा जर्मनीमें उदय हो गई थी। कैसरका व्यवहार रूसके जारकी ही तरह स्वेच्छा-पूर्ण था और प्रजा धीरे धीरे उससे ऊब रही थी, पर वीरता, अभ्यास और समयने प्रजाको दबा रखा था। इस प्रकार कैसर अकेला था, उसकी न चली—वह जीत न सका—केवल संसारको हैरान कर सका।

आज यह बात मालूम हुई है कि सत्ताओंके विरुद्ध बोली बहुत शिकायत समस्त संसारको न जाने कबसे थी। रूसने इनके विरुद्ध लड़नेका एक निर्भीक मार्ग जनताको दिखा दिया। आज यही कारण है कि इस भयंकर विश्वको जहाँ सत्ताएँ भयभीत होकर देख रही हैं वहाँ समस्त जनता उत्साह और चावसे देख रही है। सत्ताधारी जनोकी सूरतता अक्षम्य है; यदि वे जनताके इस उत्साह और चावसे सावधान नहीं हो जाते। समस्त यूरोपमें वह चाव बढ़ रहा है और एशियामें भी वहाँ जहाँ देश देशान्तरोंके समाचारोंका यातायात है, चाव बढ़ रहा है।

भारतका इस सम्बन्धमें चाव और रुचि होना स्वाभाविक था। उसे मानो वही मिल गया जिसे वह हँद रहा था। वह कुचला हुआ—मारा हुआ—ठगा हुआ—धोखा दिया हुआ—अपमानित किया हुआ देश है। यह सब उसने बड़ी कुलीनताका दावा रख कर सहा है। वह अपने आपको, अपने पूर्व चरित्रको जान कर भी यह सहता रहा है—यह कोई साधारण बात न थी। और यह कोई अचरजकी बात भी न थी कि वह इन मरखने बेलोसे मारना सीख जाता। पर नहीं, भारतने अपना आर्पत्व दिखाया। भारत लड़नेमें अवश्य शरीक हुआ है, क्योंकि लड़ना अपरिहार्य था—युरन्तु यह लड़ना अद्भुत अलौकिक और भारतके आसनको ऊँचा करनेवाला है।

सबसे बड़ी बात इस युद्धमें यह है कि वह अत्याचार, छल, स्तन-स्त्रापीसे घृणा करता है और स्वयं वह उन उपायोंको नहीं काममें लाता, न सायगा। दूसरी बात यह है कि उसके इस युद्धकी नीति यह है कि मारनेकी अपेक्षा मरनेकी योग्यता प्राप्त करनेमें वीरता है। वह मारनेकी शिक्षा नहीं ले रहा है—वह मरनेमें निर्भयताका अभ्यास कर रहा है। कितनी जातिर्या इतिहासमें गिनाई जा सकती हैं कि जिन्हें मरनेका साहस न होनेके कारण अपना अस्तित्व खो देना पड़ा। भारतने यह साहस खो दिया था—वह मर रहा था। अब उसने फिर साहस किया है। अब वह बड़े भारी अदम्य उत्साहसे शिक्षा और शक्तिक्रम संचार कर रहा है।

भारत धर्म प्रधान देश है । भारत किसीके अधिकार छीननेको नहीं लूट रहा है । वह अपने अधिकार माँगता है । जो खूती है, जिसके हाथोंमें नगी तलवार है, जिसके निर्मम होनेका प्रमाण मिल गया है भारत निहत्था उसके सम्मुख, उसकी कुछ परवा न करके अचल अटल अपने अधिकारोंकी प्राप्त कर रहा है । यह भारतका अग्रचित्व है और ससारके रक्त-मय युद्धमें उसका आसन सर्वोच्च है । सगरी अपेक्षा उसकी आकांक्षा—माँग—और युद्ध तक अहिंसामक धर्म न्यायपरक है ।

नवाँ अध्याय ।

असहयोग ।

— जो सभ्यता शान्ति और प्रेम-पूर्वक अपने पड़ोसीके साथ जीवन भर रहना नहीं सिखा सकती उससे हम सहयोग न करेंगे । जो सभ्यता अधिकारोंकी सत्ताओंको उच्छृङ्खल छोड़ कर आग्रितों पर बलात्कारको स्थान देती है उस सभ्यतासे हम सहयोग न करेंगे । जो सभ्यता मनुष्योंको मनुष्य नहीं समझने देती, मनुष्योंमें वन्धुत्व नहीं स्थापन होने देती, मनुष्योंके प्रेमको नहीं खिलने देती, मानव-समाजको नैसर्गिक जीवनसे दूर ले जाती है, जहाँ बदाबदी है, दौड है, ईर्ष्या है, आरस्य है, डाह है, घृणा है, रक्त पात है, स्वार्थ है, चोरी है, व्यभिचार है, हत्या है, उस ढाँपन सभ्यतासे हम सहयोग न करेंगे—कभी न करेंगे ।

जहाँ आत्माकी सत्ता नहीं स्वीकारी जाती, मनुष्यकी तात्कालिक सत्ताएँ शक्ति समझी जाती हैं, जहाँ मनुष्यत्वका वध किया जाता है वहाँ, उस देशमें, उस जातिमें—जहाँ वह सभ्यता वास करती है—कोई सञ्जन न जायगा । उसकी चमक, रूप, आकर्षण वेश्याके समान त्याज्य है ।

जिस सभ्यताने हमारा हिन्दुत्व नष्ट करके हमें विदेशी दुकानोंके कुत्ते बनाया, जिस सभ्यताने हमारे शान्त जीवनको सन्तप्त किया, जिस सभ्यताने सरे बाजार हमें धरतोंकी धौलाद बताया, जिस सभ्यताने हमारे कबोके पवित्र कण्ठको विदेशी भाषाके दुर्दृढ़ उच्चारणसे अस्तव्यस्त कर दिया, जिस सभ्यताने पिता और पुत्रके जीवनको

छिन्नभिन्न कर दिया, जिस सभ्यताकी कृपासे ब्राह्मण पिताने पुत्र साहज बन गये, साध्वी सतियोंको जिमने लेडी बनाया, जो महिलाएँ वेदमें " असूर्यपत्न्या " के नामसे प्रख्यात थीं—जिन्हें सूर्य नहीं देख सकते थे—उन महिलाओको बाजारकी धूल फेंकाई, जिसने हिन्दुत्वके पैर शूद्रोंको काट काट कर हमें पागल कुत्तेकी तरह सड़ा सड़ा कर मार डालनेका इरादा किया, जिसने पवित्र गंगाजलके स्थान पर मद्य, शुद्ध दूधको जगह उच्छिष्ट सोडावाटर, घृतमी जगह मांस और आगमनी जगह काम धर दिया, जिसने हमारी शान्त पवित्र कुत्रियोंमें आग लगा दी, जिसने हमारी छोटीसी मुसी कुटियाको उजाड़ दिया वह सभ्यता हमारी क्रोध भाजन है, वह हमारी शत्रु है, वह डायन चाहे जैसी सुन्दरी, मायाविनी, लुभाविनी क्यों न हो, हम उसे मार डालेंगे, फाँसी देंगे, गला घोट देंगे, नौच डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और उसमें सहयोग न करेंगे ।

वह पवित्र वेदमन्त्रोंकी ध्वनि, वह सुन्दर गायकी धार कान्तेरा मधुर शब्द, वह आरोग्य और स्वच्छताका ग्राम्य जीवन, वह पदोसियोंका बन्धुव्य व्यवहार, वह सुख, वह मौन कहीं गई ? हाय ! कहीं गई ? यही डायन खा गई ! इसीने उसका नाश किया ! इसीने उसे ससिया दिया !

यह बेइया है, जहाँ बेइयाका राज्य है वहाँ कुल-बधू रहेंगी ? वहाँ शान्ति रहेगी ? वहाँ त्याग रहेगा ? वहाँ सुख रहेगा ? वहाँ तृप्ति रहेगी ? वहाँ जीवन रहेगा ? नहीं । इसी लिये कुछ नहीं रहा, हमारे सिरकी चोटिया उड़ कर मधेरी मोंगे बढ गई । वीर युवक जनाने हो गये । बढिया धुली कमान पहन कर, बुनी घारीक धोती छटका कर, सूखे गालोंको तेलमें चिम्ना करके जमानेकी तरह मोंग निमाल कर, एक पतली सी छड़ी लेकर निरुलते हैं । यही देशके युवक हैं ? यही आर्य जाति-रानी पृथ्वीका रीचका गुहा है ? इसीने बल पर वह ससारकी आँधी और तूफानोंकी शोक सहनेकी होस रखता है ?

मिला लो । किसी व्यक्तिचारी, बेइयागामी सम्प्रदाय किसी सभ्य युवकके स्व लक्षण मिला लो । न मिले तो मेरा कान पकड़ लो और पुस्तकको फाड़ डालो ।

यह मोंग, यह जनाने फैशनने कपड़े, यह नचासनरी चाल, यह भाव पूर्ण बतोरि टंग, यह मगनमें घुसी हुई औरों, यह निस्तेज चेहरा, यह मुर्गी जैसी पतली गर्दन, यह पिचने गाल, भाव रहित दर्शन, मुँदें जैमी सुस्ती छाता और तुली जैमी बाँहें,

सब वैसी ही हैं ठीक किसी वेश्यागामी जैसी । यह भी तो वेश्या है ! यह सभ्यता !
हो यह सभ्यता पूरी वेश्या है !

ऐ देशके बुजुर्गों ! बूढ़ों ! बच्चोंके पिताओं ! मले आदमियों ! सोते हो या मर गये हो ? जीते हो, कुछ शक्ति बची है ? कुछ गैरत हो तो अपने बच्चोंकी सूरतको देखो ! इन्हें क्या क्षण मारनेको पैदा किया था ? कन्याएँ पैदा करते—कन्याके पिता बनते—रूढ़्यादानका महान् पुण्य तब भी नसीब होता । ये जनाने जवान, हिन्दु घरोंमें नहीं सोइते हैं ।

इसी हवामें, इसी मिठीमें, इसी सूरज चौंदके प्रकाशमें, इसी आकाशकी छायामें, इसी पुण्य धरती पर अबसे कुछ दिन पहले जो जवान उत्पन्न हुए थे उनका कुछ और ही नकशा था । नाहरकी जैसी छाती, तस भगारे जैसी आँखें, सूर्यके समान मुँह, व्याघ्रके समान घोष और हाथी जैसी चाल थी ।

उन दिनों भारत अपने घरका स्वामी था—उसके बच्चोंको पेट भरनेकी चिन्ता नहीं थी । वे पढ़ते थे ज्ञानके लिये, सीखते थे आमोदके लिये, जीते थे मरनेके लिये, वे उनके अपने दिन थे । उन दिनों पापका उदय नहीं हुआ था । सभ्यता ढायनने यह घर नहीं देखा था । किस कुचडीमें वह आई ? किस कुसमयमें उसने हमारे बच्चों पर नजर लगाई ? चूर चूर कर दिया, मसल डाला—मार डाला—सत्यानाश कर डाला । हाय ! वही अब भी हमारे घर आदर पावेगी ? आज भी सीकी हमारे घर चलेगी ? उसका वही राज्य, वही हुकूमत, वही ठाठ रहेंगे ? नहा, यह नहीं होगा—उसका झोंटा पकड़ कर हम निकाल देंगे—हम उसे ॥ रहने देंगे—न रहने देंगे ।

देखो, औरत खोल कर देखो, बच्चोंके कलेजेका मांस सूख गया है, पसली नेकल आई है—वे मरते हैं—सो भी अपमानसे भिकारकी मौत मरते हैं । देखो, खो, ऐ देशके बुजुर्गों ! देशके पिताओं ! माताओं ! मालिकों ! या तो अपने बच्चोंकी स सभ्यता ढायनने रक्षा करो वरना अपने बच्चोंको त्याग दो—हिन्दुत्वको बाला त करो—हिन्दुत्वको मत लज्जाओ । ससार कहेगा नीच हैं, बे-गैरत हैं, निर्लज्ज हैं । नी उतर गया है—पिटेल हैं, पिटनेकी आदत पढ़ गई है—हाय ! हाय ! कैसे जोगे ?

निकालो, इस सभ्यताको, इस ढायनको, इस वेश्याको, इस भ्रष्टाको, इस हत्या-गे, इस कुटनीको । और अपने बच्चोंकी इससे रक्षा करो ।

राजछत्र अन्धाधुन्धीसे उल्टा डाले गये, जिससे धर्म पर घोर बलात्कार किया गया, वह जाति जीवित है यही बहुत है । परन्तु मनुष्य मर्दान्त नर एन नये युगमें पहुँच रहा है । भारतका भाग्य भी बहुत ही ठीक असर पर जगा है— उसे अब आत्मत्याग करनेकी जरूरत है—यष्ट सहनेकी और मरनेकी जरूरत है । सबसे प्रथम हमें अपने हृदयोंमें 'जानमास' के खनरेका भय दूर कर देना चाहिए । उसके पीछे चापलूसी, गुलामद और मुल लालसाकी त्याग देना चाहिए । इसके बाद हमें अभ्यास और बल-पूर्वक मनमेंसे फायरी निराल डालनी चाहिए । और धीरे धीरे नीर बननेकी होंग मनमें जागृत करनी चाहिए ।

ये हमारी व्यक्तिगत तैयारियाँ हैं जिन्हें मैं बहुत बड़ी दृष्टिमें देखता हूँ । जब तक हमारी व्यक्तियाँ न बनेंगी समाजका सच्चा संगठन कभी न होगा । प्रार्थन युक्तोंके इतिहास पर दृष्टि डालिये । उनकी जीवनी प्रत्येक घटना उनके व्यक्ति-त्वसे भरी है । वे ही अमर हैं—वे ही यशस्वी हुए हैं जो अपने व्यक्ति-त्वको बना सके थे । भीष्म पितामह, दुर्योधन, राम और कृष्ण, अर्जुन और भाग्य, प्रताप, दुर्गादास—इनही व्यक्तियों तत्सूरीने योग्य थी । हमें कहते लजा आती है कि जिस भारतके कारनामोंके सारे पृष्ठ केवल वीरताकी कहानियोंसे भरे हैं उस भारतकी वीरता एकदम मर गई । रामायणके कालसे लेकर महाभारत तक और उससे पीछे पृथ्वीराजमें लेकर अन्तिम मुगलोंके शासन तक भारतका वायु-मण्डल वीरतासे ओतप्रोत हो रहा है । क्रियोंने श्रियोंके रूपमें, बालसेने बालके रूपमें, क्षत्रियोंने क्षत्रियोंके रूपमें, वैश्योंने वैश्योंके रूपमें, और शूद्रोंने शूद्रोंके रूपमें बराबर वीरताका परिचय दिया । महाराणा प्रताप यदि शत्रुनयी हुए तो क्या वे अकेले ? राम यदि मर्यादा पुष्टोत्तम बने तो क्या अकेले ? पाण्डव यदि विजित हुए तो क्या अकेले ? नहीं । उनके सहयोगी जनोका वीरत्व उनके साथ था और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वामीके ही समान था । आत्मा ऊदलका नाईं रूप ऊदलके बरानरका योद्धा था—प्रत्येक लड़ाईमें पहली जोड़ चढ़ा करता और हजारों सशस्त्र जनोसे घिरने पर भी अक्षत बच कर आता था—यह उसकी ड्यूटी थी—यह उसकी नौकरी थी—यह उसका धन्धा था । साहबोंके बूटके पास हार्शिकी कुर्सी पर बैठे और गाली खानेवाले फर्क, सड़े बाजारमें गधेरी तरह चिढ़ाने वाले अर्यपशु, घमण्डसे बेतमीज हुए शूद्र और व्यभिचारके कोंडे रजपूत और भिखमगे ब्राह्मणोंमें इस तुच्छ नाईंकी ड्यूटी समझनेकी योग्यता नहीं हो सकती है ।

परन्तु जब तक हमारे जीवन वैसे ही न बनेगे, हमारी व्यक्तिगत तैयारियाँ जब तक पूरी पूरी न हो लेंगी—‘जानमाठछा खतरा’ यह शब्द सुनकर जब तक हमारे होश उठते रहेंगे तब तक हम हारेंगे, पिछेंगे, मरेंगे, कुचले जावेंगे ।

हमारे शरीरमें बल हो, मनमें धैर्य हो, मस्तिष्कमें शान्ति हो, आत्मामें तेज हो, हृदयमें रौरव हो तो हम निर्भय बनेंगे, हम वीर बनेंगे । हमारी विजय होगी । हम न्याय पावेंगे—हम जीवेंगे । और ऐसा जीवेंगे कि लोग हमें देखेंगे ।

उद्धत और घमण्डी यूरोप हमारा आदर्श नहीं है, पर हम अपने पड़ोसी एशियाकी विधा देखे नहीं रह सकते । जापानमें इतने शीघ्र परिवर्तन, कम पर जापान साम्राज्यकी विजय, चीनमें मच्ची घंशवालोक पतन और चीनी प्रजातन्त्रकी स्थापना, ईरानमें सुधारका प्रयत्न तथा उसके मार्गमें रूस और ब्रिटेनकी बढती हुई आकांक्षा के कारण रुकावटोंके साथ ही निरिच्छ और रूसी प्रभाव क्षेत्रोंकी रचनासे ईरानका अपनी न्याय्य स्वतन्त्रतासे वंचित होना और अन्तमें रूसी शान्ति तथा यूरोप और एशियामें रूसी प्रजातन्त्रकी स्थापनाकी सम्भावना—यह हमारे लिये पढ़ने योग्य पाठ है । हिमालय पहाडकी दूसरी ओर एशिया भरमें स्वतन्त्र राष्ट्र पैले हुए हैं । स्वेच्छाचारी जार और चीनी सम्राट् आज मित्रोंमें मिल गये । यह सब होते हुए भी इस कालमें हम अपनी तुलना—निरिच्छ शासनके अधीन अपनी अवस्थाकी तुलना—उनकी अधीन जनताकी अवस्थासे करते हैं । कमसे कम १९०५ तक—जब तक दमन और अत्याचारी नीतिके बड़े युगके अमर काण्ड नहीं हुए थे—हमारी तुलनामें ब्रिटिश शासन श्रेष्ठ रहा, परन्तु आज यह दिन है कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वावलम्बन प्राप्त न कर लेंगे बराबर अपने स्वाधीन पड़ोसियोंकी ईर्ष्याकी दृष्टिसे देखेंगे ।

यह अनिवार्य है एशियाके राष्ट्र अपना राज्य लोलेप्रताको बढावेंहोंगे । तब भारतका क्या होगा ? एक बार मि० लैंगने कहा था कि “ भारत इंग्लैण्डकी दुधारी गाय है । यदि यही विचार एशियाके उठते हुए राष्ट्रोंमें उगम हो जायगा तो उस दुधारी गेयाके स्वामित्वके लिये बैसा ही झगडा खडा होगा जैसा प्राचीन कालमें वशिष्ठ और विधामित्रों में हुआ था । इस लिये यह आवश्यक है कि यह दुधारी गेया अपने दोनों सौंग खूब फेंके बना कर तैयार रख ले । इस दुधारी गायको कोई साधारण गायनी तरह हलाल न कर सकेगा । भारतको स्थल और जल दोनों

मार्गोंसे अपनी रक्षाका प्रबन्ध करनेमें योजना प्राप्त यथासाध्य शीघ्र ही कर ले चाहिए । ”

केवल असहयोग करके, या स्वराज्यकी प्राप्ति करके भारतके परिश्रम और कष्टोंका अन्त न हो जायगा । चल्के स्वराज्यकी प्राप्ति पर उमका दायित्व इतना अधिक बढ़ जायगा कि जिसके लिये उभे अरसे हजार लाख गुना अधिक आत्मत्याग और दृढ़ता दिखानी होगी ।

एशियामें प्राधान्य, प्रशान्त महासागर पर आधिपत्य और आस्ट्रेलियाके द्वा द्वीपत्वके लिये भी आग मुख्य सक्तो है । फिर व्यापारिक समझौता होना अनिवार्य है—फुर्त पाते ही भारत जापानके व्यापारिक दमोमें नहीं भूल जायगा—बढ़ ठोक ठोक कर एक एकमें बदला लेगा ।

इन बड़े परिणामोंका क्षान्त चित्तमें सामना करनेके लिये हमें सन्तुष्ट, बलिष्ठ, आत्मावलम्बी और सशस्त्र होनेकी तत्काल जरूरत है । यह यान पुष्टिके साथ कही जा सकती है कि एक मात्र भरतका ही जन-बल इतना है कि वह भली भाँति एशियामें साम्राज्यकी रक्षा कर सकता है । भारतमें अंगरेज अपने स्वार्थोंके सम्बन्धमें इतना हो हठा तो मचाते हैं, पर शीघ्र आगे आनेवाले दिनोंमें होनेवाले आक्रमणोंसे अपने स्वार्थोंकी रक्षा ये मुझी भर अंगरेज क्या कर सकते हैं ?

जो लोग जापानी समस्याओंसे कुछ परिचित हैं वे जानते ह कि युद्धके समय जापानका जर्मनके प्रति क्या भाव रहा है और अब वे दोनों युद्ध-प्रिय और ऐश्वर्य लोभ्य तथा घमडी जातियों शीघ्र ही मित्र हो जायँगी । समर समाप्ति पर क्षान्ति सभाकी आवाज और निर्णयोंका जापानके सामारिक धल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा है, प्रत्युत व्यापार अम्पटन हुआ और बढ़ा है । अंगरेजों को इन बातों पर विचार करनेके पीछे यह सोच लना चाहिए कि ये आसार रहते हुए भारतका विश्वास, प्रेम, भक्ति और सहयोग ग्रा देने पर एशियामें उनकी क्या दशा होगी । और उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि उनका जापानसे वर्तमान मैत्री-सम्बन्ध भारतकी दीवार है ।

ग्यारहवाँ अध्याय ।

मृ युधर्म ।

हम कुछली हुई जातिके आदमी हैं इस लिये मृत्युधर्म हमारे लिये सयम प्रथम जानन योग्य है ।

जीनेके लिये मनुष्योने अपनी अपनी शिक्षा और योग्यताके धर पर अनेकों प्रकार निकाल लिये है । ज्ञानके साथ रहना, खाना, सोना, रोना, हँसना, पाप करना, पुण्य करना अदि अदि सैकड़ों बातों पर पुस्तकों, उपदेशकों, व्यापारियों और पद्धतियोंकी कमी नहीं है, पर विचार कर देखा जाय तो मरनेके लिये भी वही ज्ञान और वही तैयारी अन्येक जाति और व्यक्तिको दरकार है ।

जो जाति ज्ञानसे मरना नहीं जानती, जिमने मरनेको धर्मसे नहीं गिना है, जिसमें जीमें मरनेके दोसले नहीं हैं, जो मरनेमें मुदरत का चाहना नहीं करती वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानि, जानेकी अधिकारी नहीं है ।

पूरे पुष्योने, मालूम है ना है मृत्युधर्मको जीवन धर्म पर तरजीह दी थी—उन्होंने मृत्युधर्म पर जी उन धनको नौतावर किया था, सायद उन्होंने मृत्युधर्मके महत्त्वका पहचाना था, उन्होंने मरनेके बह ही उम्जदल, प्रिय और रोक्क नियम निर्माण किये थे । और यही कारण है कि उस मृत्युने उन्हें नष्ट नष्ट किया—वे अमर हैं ।

हम पुनर्जन्मवादी जानिके आदमी हैं । हमारा धार्मिक विश्वास है कि मरने पर भी आत्मा अजर रहता है मरने पर भी हमारे जीवनका अन्त नहीं हो जाता । मरना केवल शरीरको बदलना मात्र है—पुराने शरीरको त्याग कर नया ग्रहण करना है । इस लिये हमें अपने जीवनके भाषोंको दृढ़ता से स्मृत नही करना चाहिए जिनकी हद हमारे शरीरके शान्त होने की तरफ हो ।

हमें सदा—प्रलय तर—इन्ही ससारमें रहना है, काम करना है । उगक, नियन्ता एक सर्वपरम मत है । ऐसी दशामें हमारे किसी भी कार्य या उत्सवमें अस्वायीपन आना पूर्ण अविवरणी बात है ।

जिस मुसाफिरको यह विश्वास है कि मुझे केवल एक रात ठहरना है और सवेरे चल देना है वह मसाले में ठहरे या घुसके नीचे रात काट दे केवल दूध पीकर सो रहे या कुछ साधारण खा पीकर रात व्यतीत करे । परन्तु जिस स्थाया रूपसे हाँ रहना है वह भी यदि ऐसा करे तो वह मूर्ख है । जब आत्माको बारम्बार कर्म नष्ट होकर जन्म धारण करना है तो उसका जीवन कर्म यही है कि वह अपने व्यक्तिगत या सामाजिक कोई ऐसे काम न करे जो केवल मृत्युके विचारसे अस्थायी या शिथिल कर दिये हों । हमने साथ ही उसे मृत्युसे डरनेकी भी कुछ आज्ञाशक्तता नहीं है । जैसे दया नये बन्धुको देख कर प्रसन्नतापूर्वक पढ़ना है उसी तरह मनस्वी मृत्युको हलक कर स्वीकार करता है और वह उसे नवीवनना चाह समझता है । मैं अपने उन पुत्रुगोत्रे प्रति अपने मोक्षों नहीं रोद सन्तता हूँ जिन्होंने जीवनको अनित्य कह कर ससारको क्षणभंगुर मान लिया और जगतकी लड़ाईमें भारतको अकर्मण्य बना कर मार्गमें ही बैठा दिया ।

आश्चर्य है जिन्होंने एक तरफ मृत्युवर्मको अध्ययन किया है—उपनिषद् दर्शन-शास्त्रमें आत्माने अमरत्वका तत्त्व पढ़ा है—उन्होंने कैसी भ्रान्ति-वश हो मनुष्योंको अकर्मण्य होनेका उपदेश दिया होगा ।

जिन्हें मरना नहीं आता वे जीना नहीं जानते । जिन्हें मरनेमें चाव नहीं है उनका जीवन निर्भय नहीं हो सकता । जिन्होंने मरनेके उत्तम अवसर नहीं चुन लिये हैं वे जीवनमें कभी न सुखी होंगे । जो मरनेमें मूर्ख हैं वे कभी न विजयी होंगे ।

मृत्यु ध्रुव है । डरनेवाला भी उससे नहीं बच सकता है । जिस तरह मैले लोंग मलिनताके अभ्यस्त होने पर स्नान करती बार रोते हैं उसी प्रकार कायर पुराने शरीर-को छोड़ती बार रोता और त्रस्त होता है । ऐगमे, इन्फ्लुएन्सामें, अकालमें तडफ तडफ कर लाखों नर-नारी मर रहे हैं—भरनेस डरनेवाला सबसे प्रथम मर रहे हैं—हम केवल उन पर लाचारी दिखा कर रो देते हैं । हाय ! हमारी शक्तियाँ इतनी पतन हो गई ।

पितामह भीष्मने पाण्डवोंको बड़े चाव और प्यारसे अपने मरनेका मार्ग बताया था । और वे बड़े ही धैर्य और तेजके साथ मरे भी । दधीच ऋषिने जीवित शरीर पर नमस् लगा कर गोसे मांस तक चग दिया । शिविराजाने कवचरानी रक्षाके लिये अपने जीवित शरीरका मांस दिया । दिलीपने गोरी रक्षाके लिये सिंहके आगे

अपने-ही डाल दिया । क्या किसीको मालूम है कि इन घटनाओंको कितने दिन ही गये हैं ? मैं समझता हूँ कोई गिन कर नहीं बता सकता । इतिहासक कालमें बहुत प्रथम कालमें हमारे पूर्वज ठाठदार मृत्यु बड़े चावसे हुलस कर मरे हैं—और वे बिना ही इतिहासकी सहायताके जीवित हैं । क्या कभी किसीने हम गम्भीरता पर विचार किया है ?

राजपूत मृत्युके व्यवसायी थे । क्षणभरमें वे मृत्युको तैयार हो जाते थे और मर जाते थे । जवान पुत्रोंकी माता उनके मरने पर कभी न रोई । नवौंदा स्त्रियोंने आसूँ गिराना अपसुगन समझा । उन्होंने शृंगार करके हुलस कर मृत पतिकी चिता पर सहगमन किया । माताओंने दुधमुँदे बच्चोंके हाथमें तलवार देकर उन्हें लोहेकी मारमें भेजा । स्त्रियोंने हारे हुए पति पर कुपित हो किलेका दरवाजा बन्द कर लिया था । विवाहकी ही रात्रिको कितनी नियोंने अपने पतिको उकसा कर मृत्युधर्मके पाखनको भेजा था ।

कहाँ गये वे जीवनके दिन ? किधर गये गई वह मृत्युकी शान ? जब लोग पैदा हो गये हैं तो मरते ही तो हैं, लेकिन आज मरोंके लिये कारणकन्दन—बुहराम—मचा रहता है । छाती फटती है, देखा नहीं जाता । एक वे दिन ये—जब मरना उत्तम था—मरना हर्ष था—मरना जीवन था—मरना धर्म था—मरना एक कर्तव्य था ।

वही राजपूत बड़े अन भी उसी राजपूतानेमें है । पर उनकी तलवारकी धार थो-थरी पड़ गई है—राजपूतोंकी कलाईमें उमे धारणकी शक्ति नहीं रही है—उनके नाजुक हाथोंमें सोनेके मूठकी हीरा जड़ा छपलपाती बेल मुशोभित हो रही है । प्रत्येक राजा अनानिया है या अभिचारी है—शराबी होना तो असम्भ्यता है । परिश्रम प्रजाके पसीनेके पैसोंसे इकट्ठा करके वे रत्न जडित वस्त्र पहनते हैं । सतीत्वकी लाग पर अभिचार करते हैं । जुआ, हठ, भ्रष्टता, चोरी, डकैती, व्यभिचार, नशा, सश्र, क्रूरता, हत्या—ये राजाओंके नित्य कर्तव्य हैं । किसीको प्रमाण पूछनेका माहम हो तो राम ठोक कर मेरे सामने आवे मैं प्रत्येक अक्षरको प्रमाणित करूँगा ।

टकेके गुलाम, व्यभिचारके कीड़े, भ्रष्टताके दीम, अज्ञानके पुतले और तुच्छताके भवता ये राजा लोग उन्हीं घुरघुर राजपूतोंके धीर्य-विन्दु हैं जिन्होंने पवित्र

रक्तका रंग अब भी राजपूतानेके मुसफे लाल बनाये है । उनका यहाँ तक पतन हुआ है कि मैं श्रेष्ठ कुलके बड़े प्रयात राजपूतों देशमें घरेमे इन्फ्लुएंजा होते और रेलमें मरते हुएका दृष्टान्त दे सकता हूँ । पर मैं विद्वान् करता हूँ कि मुझसे दृष्टान्त माँगनेका साहस किसीको न होगा ?

कुछ राजा लोग बिलायत जाते हैं । उनका देशमें आदर भी होता है । लोग समझते हैं देशके लिये उन्नतिका सामान खरीदने विचारे बिलायत यात्रा करते हैं, पर मैं ईश्वरकी सौगन्ध खाकर कह सकता हूँ कि वे पेरिसमें अभिचार विद्या खाने यूरोपमें बार बार दीखते हैं ।

यही न मृत्यु व्यवसायियोंकी सन्तान है । इन्हींने न समस्त देशके कल्याणका डेरा लिया था । कहाँ गया इनका कर्तव्य ? मृत्युकी कितनी हँस इन्हें है । कितनी मृत्युकी तैयारियाँ इनकी हैं ? देशके किता आदमीको इनसे यह पूछनेका माहस नहीं होता, राजपूतानेका वीर वीर्य इतना मर गया कि अपनी बहू बेटी पर अत्याचार देख कर भी वे इन निरंकुश बछड़ोंके गलेमें रस्ता नहीं डालते । ये प्रल नैरस्तके हैं—ये सब प्रल निर्भय जीवनेके हैं । जिन अभागोंको अपनी जानके लाले पड़े हैं उनमें साहस, धीरता, आत्मतेज कहाँसे आयगा ! हाथरे भारतकी तबदीर ।

जिस समय क्रूर वीर बैसरकी भीषण मार छीले पेरिस पर पड़ी और जनाने फ्रेंच उसके सिरसे राजधानीपनेका मुकुट उभर कर तानकृतो भागे और अँगरेज बहादुर लोग शक्तिशाली लण्डनके समस्त प्रजापते बन्द करके चूहेकी तरह धरोमें छिप कर चूँ चूँ करने लगे उस समय पंजाबके सिंहेने अपनी सगोनोंकी नोकसे फ्रांसकी नाक बचाई, पेरिसकी छुटती लाजगी रक्षा की, एक एक इंच पर रक्त नहाया—भरे, पर हटे नहीं, शत्रुओंकी छातियोंको सगोनोंसे छेद दिया, उनके सामने वम, दमघोड़ गैस, भेरीगनकी घेरा न चली—जर्मनोंके हठी वीर हठ कर भागे—उन्हीं पंजाबके सिंहोंके भाई बन्द अपने घरके द्वार पर हत्यारे कायरने हाथसे कुत्तेकी तरह मरे ! भागते हुए, रोते हुए, जान बचाते हुए हाथ । पंजाब ह्व न गया ? उसने सखिया न खा लिया । यदि वह मार न सन्ता तो कोई बहनेकी बात न थी—मारनेका समय उसका नहीं था—मारनेमें साधन उसके पास न थे, वे छीन लिये गये थे, पर वह मर सकता था । शानदार मृत्युका, वीरतापूर्ण मृत्युका, इतिहासमें

माई जाने योग्य मृत्युका सुयोग लगा था । पजानी उस तरह न मर सके—वे गीदड़की तरह मरे—गायत्री तरह डकराये और जनानियोंकी तरह गालियाँ बकने लगे ? छि छि ।

जिस राजाने तत्काल महा शक्तिशाली शत्रुको विजय किया था, जिसे अपने प्रताप और शासन पर गर्व था उसे अब यह दुर्मुक्ति सूझती कि निरीह हथियार-हीन प्रजा पर गोली चलावे ? वही अपने मर्यादा—अपने प्रतापको भूल कर, अपने उत्तरदायित्वको भूल कर, अपने गौरव और नामसो भूल कर उसने वहा काय-रीस कृष्ण फर्म किया । पर हाय ! उस दिन यदि पजाबी कायरी न करते, खड़े खड़े मरते, लाशोंके ढेरमें व्याप्यान जारी रहता, तो उसी दिन हम आसुरी बलको विजय कर चुके होते—उसी दिन सत्याग्रहका विजय हो जाती ।

मृत्युधर्मका वर्णन करती बार मैं ममीही बरोंको नहीं भूल सकता । सत्याग्रह-के नष्टनोंमें मैंने इन अमर देवोंका वर्णन किया है । मैं समझता हूँ कि इनसे उत्तम मृत्युधर्म कोई नहीं पालन कर सका ।

जिस समय शाहजहाँकी आज्ञासे राठौर केसरी अमरसिंहकी लाश चील और कौवोंको खिलानेके लिये किलेके घुर्जे पर नगी डाल दा गई उस समय आगरेके गुलाम राजपूतोंका खून भी उबलने लगा । पर किसीको साहस न हुआ कि वह मरेने अपमानकी रक्षा करनेकी वीरता दिखावे—मरनेसे सब डरते थे ।

मृत अमरसिंहकी विधवाने अपने परिचित और सम्बन्धी जनोंको सहायताके लिये बुलाया । उनमें अमरसिंहके एक चचा भी थे जो बोंदाके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण जातिमें अपमानित होकर छट होकर आपने बादशाहकी सेवामें आ रहे थे । उन्होंने समाचार पाकर दृढ़ता से कहा—“ हम कबसे उनके चचा हुए ? वे शुद्ध राजपूत हैं और हम गुलाम दारापुत्र हैं ? विवाह शादान् समय जब हम कोई न थे तब अब रिश्तेदारी कैसे ? रानीसे कह दो कि बूँदीसे अपने माई या पिताको बुला भेजे ” । नीकर हताश उत्तर अमहाय अरजलके पास ले आया । पतिव्रता यह उत्तर उनकी रानीने सुन लिया—वह लोहूका घूट पी बेठी । उसने बँदीको बुला कर कहा—आज महाराज जब भोजन जीमने आये तो रसोईमें सर बर्तन टेंहेके रखना । इस पर यदि वे या म नाराज होऊँ तो तू चुनवाप भाग जाना ।

यही व्यवस्था की गई । महाराज काँसेमें लोहेसे वर्तन देख कर आगमयूला हो गये । चाँदीसे लाल होकर बोले—“ये सोने-चाँदीके वर्तन क्या हुए जो लोहेके वर्तन लाकर रखे हैं ?”

रानोंने आकर कहा—“क्या है ?” वर्तनोंको देखा कर उन्होंने भी कुपित होकर चाँदीसे कहा—“सूखी ! तुझे यह नहीं मालूम है कि महाराज लोहेसे डरते हैं । यह किसी राजपूतका चौका नहीं है—रनियेका चौका है—यहाँ सोने-चाँदीको छोड़ कर लोहेसे क्या मतलब ? महाराजने रानीकी ओर भौंहे तरोर कर कहा—“क्या कहा ? मैं लोहेसे डरता हूँ । छी होकर तुम्हें मेरे सामने यह पहनेका साहस हुआ ?”

साथी पतिव्रता क्षत्रियाने अभिमन्यु नेत्रोंसे पतिको घूर कर कहा—“तुम यदि लोहेसे न डरते होते तो तुम्हारे भतीजेकी साराको कौवे नील नौच कर खाते और तुम पद्म व्यंजन करने चौकेमें पगारते ! तुम अपने आपको चाँदी पुत्र पहनेमें बिगड़ते हो—मैं कफती हूँ कि तुम चाँदी पुत्र हो, हजार बार चाँदी पुत्र हो—राजपूत होते तो विधवा बहूकी असहाय पुरार सुन कर भी तुम रसैइ जीमने आते—धिक्कार है तुम पर !”

क्या हुआ ? मृत्युधर्मेका ज्ञान हुआ । महाराजने बिना ही भोजन किये दूध किया, किले पर कठिन लोहा बजाया और दुरुडे दुरुडे होकर भूमि पर गिर गये । और उतनी रानी अमरसिंहकी रानीसे प्रथम ही सती हुई ।

यह जीवन धर्म था या मृत्युधर्म । यहाँ इसका विवेचन करना कठिन है ।

विश्व पाठकोंको प्रार्थना अमेरिकन जहाज टिटानिककी घटना स्मरण हो । जो बड़ा सुन्दर और अनोखा जहाज था और जिस पर बेवस शौकक लिये अमेरिकाके प्रख्यात धनिकोंने यात्रा की थी । जिसके विषयमें उसके कप्तानकी राय थी कि वह डूब ही नहीं सकता है । पर संध्या समय जब सब सुखसे भोजन के आसन पर बैठे थे, मधुर प्यानो बज रहा था, नाच रगमें सब मस्त थे जहाज एक चक्रान्तमें टकराया और शीघ्र ही जहाज बच नहीं सकता—यह विश्वास यात्रियोंको दे दी गई । यात्रियोंने मरनेकी तैयारी की । गम्भीर मुख-मण्डलों पर स्वर्णाय ज्योति चमकी । बाइबिल खुल गई । जहाज धीरे धीरे नीचे धसकने लगा और प्रत्येक यात्री धर्मग्रन्थका पाठ करते करते मृत्युके मुखमें धैर्यसे चला । जब समस्त जहाजमें पानी भर रहा था तब भी उसमें बैन्डमें धर्मगीत गाया जा रहा था । ! !

चार एक पट्टा जखवारमें पड़ी थी । कोई जहाज भारत आ रहा था । दुर्घटना वश डबने लगा । ज्यादा तर उस पर पंजाबी भाई थे । वह रोना पीटना, होह्ला मचा—वह कोहराम और कातर क्रन्दन मचा—कि समुद्र भी तो थर्रा गया—लोग शम्भु क्षपट कर नाथों पर दूटे और अधिकारियोंको गोली चलानी पड़ी ।

मैं पूछता हूँ—क्या वे बच गये ? क्या इनके कातर क्रन्दन पर समुद्रको दया आई ? ईसाई और मुसलमान बच्चे—जिन्हें यह विश्वास है कि मरनेके बाद ही उनकी संसारसे नाता टूट जाता है, प्रलय तक अपने पुण्य पापके फल भोगनेकी प्रतीक्षामें पड़े रहते हैं, वे—तो मरनेमें इतनी वीरता दिखावे और हिन्दू सन्तान—जो आत्माको अमर, मृत्युको क्षीर बदलैवल और पुर्नजन्मको अटल मानती है वह—मरनेमें इतनी भीरु, इतनी दब्यु, इतनी कायर ? छिः छिः !

मृत्यु हमारा धर्म है—मृत्यु हमारा जीवन-पथ है—मृत्यु हमारा निवास-गृह है—मृत्यु हमारा भविष्य है—मृत्यु हमारा उद्धार है—हमारा तेज है ।

प्रत्येक योग्यता और अधिकारके गनुष्य मृत्युके सम्मानको वरण करते हैं । सिपाही फौदीके दण्डकी व्यवस्था होने पर गोलीसे मार देनेकी याचना करेगा । सिपाहीका फौसी पर मरना अपमान है । सती स्त्रियाँ पतिसं प्रथम या पतिके साथ मृत्युकी कामना करती हैं—यथास्वी यगके साथ मृत्युकी कामना करते हैं ।

जो देश गुचाम है, तिरस्कृत है, पतित है, दीन है, भूखा है, गंगा है, रोता है, रोगी है, उस देशके जवानोंकी मृत्युका वरण नहीं करना चाहिए ? उन्हें यदि भूखों रह कर न्यूमोनियासे या ट्रेगमें मरना पड़े—हैजा और महामारीमें मरना पड़े—तो उन पर धिक्कार है । वे यदि अत्याचार करके मरे तो उन पर धिक्कार है । वे अत्याचार सह कर मरे तो वे धन्य हैं । वे मरनेमें वीरता दिखावे तो वे धन्य हैं । वही वीरोंकी मृत्यु है । वही वीर है ।

राजपूत जब केसरिया धारण करते थे तो वे पवित्र मृत्युधर्ममें अभिषिक्त होते थे । और समय—जब वे कुसुमल लाल पगड़ी बाँध कर समर-क्षेत्रमें चलने थे तब—वे क्षत्रिय धर्मका पालन करते थे, पर केसरिया मृत्युधर्मका पालन था । उसी केसरियाने हरने पर भी राजपूतोंकी वीरता पर घञ्जा नहीं लगने दिया, उसी केसरियाने मरने पर भी राजपूतोंको अमर किया । आमेरके कछवाहे, जोधपुरके राठीठ और बूंदीके दाड़ा कर्मवीर न थे ? सभी विक्रम-केसरी राजपूत थे । पर

उदयपुरके सीसादिओंका उतना उतने वषों हुआ ? वे ही वषों राजपूतानेके मुकुटमणि बहलये ? इन्हीं लिये कि और सबने लाल ध्वजधर्मका अनुसरण किया—यह उनका कर्तव्य था, पर संसोधियोंने पवित्र केसरिया पहन कर उत्कट मृत्युधर्मका बारंबार पालन किया, वे धन्य हुए, वे अमर हुए, वे बड़े हुए—उन्होंने जो पाया वह भारतसे इन अधम दिनोंमें किसीने न पाया—किसीने न पाया ।

मृत्युधर्म निर्मलतया धर्म है, मृत्युधर्म अनामकिया धर्म है, मृत्युधर्म कर्तव्यका धर्म है, मृत्युधर्म परित्रताका धर्म ? और मृत्युधर्म प्राणोंका अनिवार्य धर्म है ।

हम भगवान्‌से प्रार्थना करेंगे । हे प्रभु ! हमें सौभाग्यही मृत्यु दे । हे स्वामी ! हमें सम्मानही मृत्यु दे ।

वारहवाँ अध्याय ।

असहयोग-सिद्धिके उपाय ।

पहला उपाय—आचार ।

हमारे प्राचीन ऋषियोंका कथन है कि आचार सत्रमे प्रथम धर्म है । लोग कहते हैं कि सत्कारमें सत्रमे बहुमूल्य और सम्माननीय वस्तु विद्या है जिसके सामने समारंभ सिर झुकाता है । पर मैं कहता हूँ कि एक ऐसी वस्तु और है जिसके सामने निशाना सिर झुका जाता है । जहाँ विद्या नाकरमवती है, जहाँ विद्या अपहारी हो जाती है । वह वस्तु है आचार ।

कुछ परवा नहीं यदि आप विद्वान्‌ नहीं ह या नहीं हो सकते हैं । यदि आप सदाचारी हैं या हो सकते हैं तो आप हजार विद्वान्‌के बगैर तत्ति अकले ही उत्पन्न कर सकते हैं । मत्सरके मदान्‌ पुष्टोंने कभी वेदके विद्याके बल पर उच्च जीवन नहीं बनाया है । उनकी स्थिति आचारके कारण हुई है । आज दिन लोग

विद्वान् बननेकी होंस रखते हैं, सदाचारी बननेकी तरफ उनका ध्यान नहीं है । परिणाम यह होता है कि विद्वान् बनने पर भी उनके जीवन कुछ विशेष मूल्यके नहीं प्रमाणित होते हैं । रावणके निषयमे कहा जाता है कि वह बड़ा भारी राज-नीतिज्ञ, वेदोंका ज्ञाता ऋषि और धुरन्धर वीर पुरुष था । उसके-सी सम्पदा, शक्ति, योग्यता, क्षमता और पद पानेको त्रिलोकके प्राणी ललचाते रहते थे, पर उसमें एक कमी था—वह सदाचारी नहीं था—इसीसे उसकी शक्ति, विद्या, योग्यता मन मिथीमे मिल गई । रोमका प्रख्यात बादशाह नैरो प्रकाण्ड तत्त्ववेत्ता और जबर-दस्त पण्डित था । पर आचार हीनताके कारण आज प्रलय तक वह रावणहीकी तरह तिरस्कारकी दृष्टिसे देखने योग्य हो गया है । ऋषि दयानन्द कोई ऐसे भारी विद्वान् न थे जो लोकात्तर कहे जायें । यह असम्भव नहीं है कि उनके कालमें उनकी समताके या उनसे अधिक अनेक विद्वान् हो—और यह और भी सम्भव है कि उनसे अधिक विद्यावान् पुरुष आगे चल कर उत्पन्न हो सकें । उनकी इस सफल-ताका कारण उनकी विद्वान्ता नहीं थी—सफलताका कारण था उनका आचार । ब्रह्मचर्यका उपदेश उनके मुँहसे सजता था, क्योंकि उनका रोम रोम ब्रह्मचर्यके तेजसे प्रदीप्त था । वाणी उनकी उनके भावोंको प्रकट करनेकी एक तुच्छ साधन थी—उनके भावोंको प्रकट करनेकी प्रधान वस्तु थी उनका आचार—उन्हींको देख कर लोगों पर प्रभाव पड़ता था ।

लोकमान्य तिलक और महापुरुष गान्धी, ऋषिकल्प डाल्मट्राय और धीरवर मेक-स्विनी कभी अपनी विद्याके कारण जगतमें इतने पूज्य नहीं माने गये हैं । उनकी विद्याके सामने ससारने सिर नहीं झुकाया है—ससारने उनके आचारका लोहा माना है—ससार उनके आचारकी पूजा करता है ।

लोकमान्य बी० ए० एल० एल० बी० थे, महापुरुष गान्धी वैरिष्ठर हैं, डाल्मट्राय काउन्ट हैं—इत्यादि बातोंके कारण किर्माने उन्हें आदर नहीं किया । नितने बी० ए०, वैरिष्ठर, काउन्ट जूतिया चटखाते दुकड़े खाते फिरते ह, कीन उन्हें पूछता है ? प्रयुक्त ऐसा हुआ कि ज्यो ही इन महापुरुषोंका चरित्र स्फुटित हुआ त्यों ही डिग्रियाँ गयीं गईं । आचारको देखते ही गनीली विद्याने अपना प्रज्ञान पद छोड़ दिया, वह मुँह छिपा कर भाग गई । आज लोकमान्यके नामके आगे या गान्धीके नामके आगे उनकी डिग्री जोड़ना उनका अपमान करना है । विद्याने उन्हें जो पद दिया था आचारने उससे अधिक उन्हें दिया ।

वे पुण्य धन्य हैं जिन्हें आचारका ध्यान है—जो सदाचारी हैं। वे पुण्य हैं जो आचारमें आदर्श हैं। वे पुण्य देशके पिता हैं जो आचारके आदर्श हैं। स तुकाराम, भक्त नरसिंह महता, समर्थ रामदास, पवित्रात्मा तुलसीदास, भक्त मुरदास, आत्मज्ञानी वज्रार, नानक, सदन रसाई, चेता चम्पार—आदि केवल आचारके कारण ही पूज्य और सम्माननीय हुए हैं ।

करुणा कीजिये कोई व्यक्ति महा पण्डित, विद्वान्, तार्किक है, पर क्षात्रा, वैश्य गामी, शूद्रा और स्वार्थी है—क्या वह लोगोंका प्रिय बन सकेगा ? कदापि नहीं इसके विरुद्ध कोई आदमी जातिसे न च और मूर्ख है, परन्तु सगरे प्रेम करने वाला, रात्यवका, धैर्यवान् और छल रहित है—क्या उसका आदर न होगा इसी लिये मैं कहता हूँ कि आचारके सामने विद्या झुक जाती है—आचारके नाम विद्या कोई मनु नहीं है ।

यदि आप जविद्वान् हैं तो निस्सन्देह आपका विद्वान् बनना कठिन है, बल्कि अशम्भव है । परन्तु आपका सदाचारी बनना सरल है । किसी भी मापाका व्याकरण सीखनेको वर्षों परिश्रम करनेकी चाहिए, पर सय बोलनेकी इच्छा करते हैं आप मायवादी हृदिष्वन्त्र बन सकते हैं । काव्य कीश पढ़ना और याद रखना बड़े पिते मारनेका फाम है, परन्तु हृदयमें अपार दया और प्रेम उत्पन्न करके प्राणी मानके पिता बननेमें कुछ भी कठिनाई नहीं है ।

स्वावृत्त अवश्य है । वह है स्वार्थकी । यदि आप अपने अन्दरसे अहम्मन्यताको दूर कर दें, आत्मामें परोपकारकी शक्ति भर लें, पराये कष्टका अपने हृदयमें अपने कष्टके समान अनुभव करें, सब प्राणियोंमें आत्मवत् समझे, काम क्रोध लोभ मोहको त्यागनेके व्रतका अभ्यास करें, इन्द्रियोंको वशमें करें, तो आप सदाचारी बन सकेंगे । आप अपना और अपनी आत्माका एक बड़ा भारी दोष तो दूर कर ही देंगे—साथ ही आप अपनी शक्तियोंको हजार गुना बढ़ा देंगे ।

याद रखनेकी बात है कि कोई भी महान् कार्य सदाचारी हुए बिना पूरा सफल नहीं हो सकता । असहयोग महायज्ञ जैसा असाधारण तपश्चरण बिना आचारकी शिक्षा पाये आप कभी पूर्ण नहीं कर सकेंगे । पूर्णकालमें महायज्ञोंके प्रारम्भमें बड़े बड़े आयोजन होते थे—भारी भारी बलिदान दियेजाते थे । वे यज्ञ इतने

आपक नहीं होते थे जितना कि हमारा आजका असहयोग महायज्ञ है । हम यज्ञमें देशका प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुत्र—चाहे वह दरिद्र हो या श्री, बालक, बूढ़ा, जवान—सब तरह अपने सर्वस्वको लिये ब्रती होना चाहिए । यह आमासी खेती है—इसमें प्रथम आत्मशुद्धि करना चाहिए ।

सदाचारी होनेके लिये सबसे प्रथम हमें अनावश्यक आहार विहार त्याग देने चाहिए । चाय, काफी, रहवा, सोडावाटर, बर्फ, पान, तनाखू, बीड़ी—आदि वस्तु अनावश्यक आहार हैं । एक समयमें अनेकों प्रकारके शाक, मिठाइयाँ, अचार, मुरब्बे ज्ञाना अनावश्यक आहार हैं । हम दुखिया हैं—हमारी पगड़ी अपमानित है—हमारे पूर्व पुरुषोंने जो इज्जत और मान कमाया था उसे हमने खो दिया है । हमारे पूर्वज स्वर्गसे क्रोध और आँसू भरे नेत्रोंसे हमारा पतन देख रहे हैं । हम पर रहे हैं—पिट रहे हैं—मनुष्यकी तरह अपने घर तन्म नही रहने दिये जाते हैं—ऐसी दशामें अनेकों स्वादिष्ट पदार्थ खाना, तरह तरहकी ऐयाशी करना क्या हमें शोभा देता है । आप अपनी कन्याका विवाह करते हैं तो ब्रत रखते हैं—निराहार रहते हैं । आप सरयनाशायणी क्या कराते हैं तो निर्जल ब्रत रखते हैं । क्यों ? इस लिये कि ये पुण्य कार्य हैं—इनमें स्वार्थत्यागके भाव हैं । स्वार्थत्याग पुण्य है, पुण्यके कार्य कभी ब्रत बिना नहीं किये जाते । परन्तु असहयोग महायज्ञ सर्वोपम पुण्यकार्य है । इसे आप क्या सूट बूट पहन कर, चाय और बीड़ी सिगरेट पाते पीते कर डालेंगे । यदि आप हिन्दू हैं—हिन्दुओंका आपके गरीबमें रक्त है—आत्मामें तेज है तो आप ऐसे पवित्र यज्ञके समय इन अशुद्ध और व्यर्थ वस्तुओंका घृणा पूर्वक अवश्य त्याग करेंगे ।

आप और हम साधारणव्यक्ति हैं । महाराणा प्रतापने जय देशोद्धारका ब्रत लिया था तब पलग पर सोना, सोनेके पात्रोंमें भोजन करना—आदि सब ऐश-आराम त्यागते थे । एक दिनके लिये नहीं, पूरे २५ वर्ष तक उन्होंने ब्रत पाला—इसी ब्रतमें वे मरे । क्या हम महाराणा प्रतापसे भी अधिक शक्तिशाली और योग्य हैं कि सिगरेट, चाय और तरह तरहके तम्बाल उड़ाते हुए देशोद्धार धुन्नी बजाते बजाते कर डालेंगे, गैंगरेजोंके अत्याचारको पतनकी तरह आनन फाननमें काट डालेंगे । कदापि नहीं ।

हमें कष्ट भोगना होगा—हमें ब्रती बनना पड़ेगा—वरना हम इस यज्ञकी वेदी पर चढ़नेके अधिकारी ही नहीं बन सकते हैं । जब तक हम सदाजावी, कष्ट-

सहिष्णु न बनें। तब तक हम कष्टोंमें डरने रहेंगे। हम कष्ट नहा उठा सकते-
महाकवि रहीमने कहा था—

जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ ।

हो बोरी हँडन गई रही किनार पैठ ॥

सच बात है—किनारों पर मोती नहीं मिलते, कौटिल्यों समुद्र पर तैरती हैं
जिन्हें मोती लेना है उन्हें गम्भीर समुद्र-गर्भमें डुबरी लगानी ही पड़ेगी ।

अनावश्यक विहार मैं इन्हें गिनता हूँ । व्यर्थ रेल, मोटर, टाम आदिमें या
करना—जैसे किंगी मित्रों मिलना है, मित्राज पूजना है । इसी तरह दर्ज
कपड़े तैयार रखना, तरह तरहके बहुतसे वस्त्र पहनना—जैसे कालर, बनियान
कमीज, वास्टर, कोट, ओवरकोट अटर पटर आदि । टैनिंग, मिनेट, इ
आदिमें जाना जहाँ प्रत्येक शब्दमें झूठी दुनियादारी और बनावटी व्यवहार
दिखाने पड़ते हैं । इस प्रचरकी और भी बहुतसी बातें कही जा सकती हैं । इस
समयको अध्ययनमें लगाना या एकाग्र शान्त स्थानमें बैठना, मौन धारण
करना, पशु-पक्षियोंसे या वृक्षोंसे खेलना, गायन या चित्र बनाना—इन कामोंमें
लगाना चाहिए । व्याख्यान सुनना और सुनाना चाहिए ।

जल और मनमें वैज्ञानिक सम्बन्ध है । मन सोमारमरु द्रव्य है और जल भी
सोम है । जलको देखनेसे मनकी चिन्ता नाश होती है और मन शान्त होता है
हृदयमें पवित्र भाव आत है । जबकि किनारे सन्ध्यावन्दन करनेसे जीवनमें बहुत
शान्ति और धैर्य उत्पन्न हो जाता है ।

मौन बड़ा भारी तप है । यही मौन बड़ा भारी उपदेश है । जीभ एक नहर है
जिसके द्वारा हृदयके विचारोंका पानी समय कुसमय व्यर्थ बह जाता है । जिन्हें
मौन रहनेका अवसर नहीं मिलता वे अशुचि चिन्तित और झूठे हो जाते हैं ।
प्रत्येक पुष्पको दृढ़तापूर्वक नित्य दो चार घंटे मौन रहना चाहिए । खास कर स्नान
करती वार, मलमूत्रके समय, भोजनके समय, सन्ध्यावन्दनके समय और भ्रमणके
समय । भ्रमण एकाग्रतामें एकाग्र करना चाहिए । गार-दोस्तोंकी चञ्चलचौकड़ी
में नहीं । कुछ पावा नहीं लोग आपकी मनहूँ या रोक्नी-सूरत कह कर आपकी
हँसी उड़ावे । आप एकाग्र भ्रमण करिए । अनावश्यक हँसिए मत, बोलिये मत,
सुनिये मत और समाजिये मत । आप देखेंगे कि आपके हृदयमें विरासत हो रहा

शराब नालीके पानीसे भी घृणित वस्तु है । ठण्डे देशोंमें इसका प्रचार ज्यादा है, पर अब वहाँ कम हो रहा है । अमेरिकाने वीरता पूर्वक उसका बहिष्कार करके सत्तारों लज्जित कर दिया है । अफ्रीकाने चीनसे जगतमें बदनाम कर दिया था और उन्हें फाँसी न छोड़ा था । अब चीनने प्रबल आत्मतेज दिखा कर उसे त्याग दिया है । असह्य जंगली जातियाँ दुर्गुमरों त्याग कर सङ्ग सीख रही हैं । पर हाय ! हम क्या समीपमें पिउड़ और अगाम्य ठहरेंगे ? हम धर्मके जीव, धर्मसे डरनेवाले, धर्मके नाँव क्या इन घृणित वस्तुओंसे अपना नित्यार नहीं पा सकेंगे ? यह भयकर अजगर जो हमारी हड्डियोंको तोड़े डालता है, क्या सचमुच हमें मार ही डालेगा । नहीं । हम जीएँगे, हम फले फूलेंगे । हम अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे । हम मूत्रके ठाँफ़रेकी तरह शराबके पात्रमें फँक देंगे । हम विद्याकी तरह अफाम, गोंगा, चरमका स्पर्श न करेंगे । हम पवित्र वस्त्रोंमें, शुद्ध बनेंगे, मनुष्य बनेंगे । हम देशके उद्धारमें प्रणी होएंगे । हम असहयोग यज्ञकी वेदा पर बहनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । भगवान् हमें बल दे ।

व्यभिचारका जिक्र करती बार मैं कौपता हूँ । क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि यह दोष बहुतसे उन माननीय पुरुषोंमें भी है जो हमारे गुणोंके कारण देशकी बड़ी सेवा कर रहे हैं । और देश जिनका आदर करता है । जिस प्रकार भयकर विस्फोटक चारों ओरसे फूट निकलती है और शरीरको सत्पानाशी कर डालती है उसी प्रकार यह व्यभिचार भी हमारे चरित्रमें पुँआधार फूट निकला है और आत्माको इसने नष्ट कर डाला है । प्रायः प्रत्येक सद्गृहस्थको धर्मपत्नी प्राप्त है, पर हजारोंमें एकाध ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सत्यसे काम लिया है—प्रायः सभीकी दम्पति शैया व्यभिचारके कीचड़में लिप्त है । इसका सिवा गुप्त व्यभिचार, परस्त्री गमन, बेइया गमनके स्वरूप भयकर पाप और अक्षम्य अपराध पूर्ण है । जहाँ मनुष्यताका स्वरूप ही विगड़ जाता है, जहाँ मानव जायनका उद्देश्य ही मिट्टीमें मिल जाता है, जहाँ आत्माका सारा तेज जल भुन कर राक हो जाता है । रावणका व्यभिचारने पतन किया और इतिहासके वीरोंके चरित्र मेरी धातकी पुष्टि करेंगे । व्यभिचारके जालसे कोई वीर, कोई कर्मयोगी, कोई महापुरुष कैम कर उद्धार नहीं पा सगा । साधारण पुरुष बेचारेकी क्या हैसियत है । बेइयाओंको देख कर मैं रोता हूँ । हमारी न सही किसी अभिमान के बहन, बेटी, मा होगी ही । भगवान् हमारे हृदयोंमें इतने उच्च भाव पैदा करेंगे कि हम समस्त

द्वितीयको अपनी यहन, बेटी, माता समझेंगे । व्यभिचारी पुरुष पूर्ण निर्धन, पूर्ण बेगैरत, पूर्ण पापी होता है । अनेक व्यभिचार समस्त भयकर पाप और अनाचारकी जड़ है ।

ब्रह्मचर्य जीवन है—ब्रह्मचर्यमें शरीर और आत्माका तेज है । व्यभिचारने उसी ब्रह्मचर्यको मिश्रीमें मिलाया है । बल, वर्ण, आयु, आरोग्य, शक्ति सब व्यभिचारने नष्ट कर दी है ।

पुराने आर्य ग्रन्थोंके कानूनको आप देखेंगे तो व्यभिचारको पूर्ण अक्षम्य दोष माना है । चोरको, यहाँ तक कि हत्यारे तकको उतने कठोर दण्ड नहीं विधान किये गये जितने व्यभिचारीको दिये गये । चोरको अग भग, हत्यारेको आजन्म कारागार या देश निष्कास, पर व्यभिचारीको तप्त लोहेकी शैया पर सुलाना, व्यभिचारीको नम्र करके आधा शरीर धरतीमें गाड़ कर और उस पर दही डाल कर कुत्तोंसे लुचवानेका विधान है । इतने कठिन दण्ड देनेका फल यह था कि व्यभिचारका इतना अमल नष्ट था । और यह दण्ड चाहे कूर कहा जाय पर उचित था, क्योंकि पूर्वज मनस्वी यह जान गये थे कि चोर, डाकू, हत्यारा सुधार कर महान् पुरुष बन सकता है, पर व्यभिचारी कितनी कामना नहीं बन सकता । व्यभिचारमें जो गिरा वह सड़ गया, गरल गया, नष्ट हो गया—उसका शरीर, मन, आत्मा, तेज, पुण्य सब नष्ट हो गया ।

ब्रह्मचारी बन कर रहनेसे आत्मिक बल बढ़ता है । आत्मा बलिष्ठ होनेसे मनो-रुति गन्दी नहीं होने पाती, वैसा होनेसे शारीरिक बल जो कुचेष्टाओं द्वारा खण्डित होता, संरक्षित होता है । हम सबका समुदाय ही समाज है सो जब हमारा आत्मा और शरीर धली है तो समाज भी बली है । ब्रह्मचर्यके भक्त प्राचीन आर्य-गण अपने बलका अखण्ड प्रताप जगतके सामने रख गये हैं । ब्रह्मचर्य-भ्रष्ट हमारा भी बल जगतके सामने है । जो है सो सब जानते हैं, वहना सुनना ही क्या है ?

सच तो यों है हमारी आरोग्यता, आयु, सौन्दर्य, ऐश्वर्य और हमारी सारी भावी धामनाओंका मूल ब्रह्मचर्य है । एक मात्र इसीके अनुष्ठान करनेसे हमारी धार्मिक और नैतिक सारी मनोकामनाएँ पूरी होगी । ब्रह्मचारी ही आदर्श सन्तान पैदा करके उन्हें योग्य पुत्र बना सकता है । उत्तम सन्तानकी कामना करनेवालेको उचित है वह ब्रह्मचारी बने और पूर्ण ब्रह्मचारी बने ।

हमारे सामने जीवनका, सुख-दुःखका, लाभ-हानिका, साहस, वीरता और परोप-कारका जो बृहत् भवन खड़ा हो सकना है ब्रह्मचर्य ही उसकी नींव है । यह जो हमारे सामने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूप चतुर्वर्ग प्राप्ति का मद्दान है ब्रह्मचर्य ही उसका मूल है । अगर हम चाहते हैं कि हमारा भवन दृढ़ बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य-वृक्ष बड़े बड़े आँधी-वे झोंकों से भी न उखड़े तो हमें चाहिए कि पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करके ही कृतकृत्य हो जायें । भीष्म, कृष्ण, राम, लक्ष्मण आदि महाशुभाय और शुक, व्यास, कपिल आदि देवगण इसके उत्कृष्ट प्रमाण हैं । इन सनमें ब्रह्मचर्यना बल था । उसीसे वे दुर्जय योद्धा और अन्तर्दृष्टि हो गये थे ।

कोई ब्रह्मचर्य भ्रष्ट बेसी कामना करे तो कैसे हो सकता है ।

जब द्वापरका युद्ध हुआ तब जरासन्ध, कालयवन, बंस, शिशुपाल आदि अध-र्मियोंके अत्याचारके दौरदारों का वाजार इतना गर्म हो गया था कि प्रजामें हाहाकार मच गया था । पर उनके उत्कृष्ट बल और प्रभावको देख कर किसीने भी उनके आगे सिर उठानेकी हिम्मत नहीं हुई । पर कृष्णदेवने १२ ही वर्षकी अवस्थासे उनके आगे सिर उठाया, उनके गर्वको तोड़ा और निरन्तर परिश्रम करके यत्न, युक्ति और बलसे उनका झूलोच्छेद करके धर्म राज्यकी नींव स्थापित की । इतना करते भी किसीने उन्हें धरते या उदास नहीं देखा । वे सदा आनन्दवन्द रहे । दुःख मानों जगत्में उनके लिये था ही नहीं ।

ब्रह्मचर्यके ही प्रभावसे उनकी अन्तर्दृष्टि विलकुल स्थिर थी । द्वारिकामें इधर शत्रुके साथ उनका घोर युद्ध हो रहा है । ऐसी आपत्ति कालमें भी कृष्ण दूत-सभामें, द्रौपदीके वस्त्राहरणमें, द्रौपदीकी रक्षा करना नहीं भूले ।

कुरुक्षेत्रमें युद्धकी अग्नि भड़कना चाहती है, खुदके प्यासे योद्धा जान पर खेल कर समर भूमि पर डटे हैं, एक भीषण दृश्य सम्मुख है जिसमें च्यानसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाप, बेटे, भाई, चाचा सब अपने ही आत्मीयोंके रक्तसे हाथ रगनेका पागल हो रहे हैं, सभी हतचेत हैं, सभी उन्मत्त हैं । हिंसा और स्वार्थकी अग्नि सभीके हृदयमें प्रचण्ड बेगसे भयक रही है । उन सबको देख कर अर्जुन धनुष पटक देता है, कहता है, दुःखमें मर कर कहता है—महाराज ! मेरे हाथसे धनुष खिसका पड़ता है, चमड़ी जली जाती है, मनमें चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, अपने स्वजनोको मार कर अपना श्रेय नहीं चाहता, जिनके लिये हम राज्य

धन चाहते हैं वे ही प्राणोंका मोह छोड़ कर मरने पर उठे हैं । ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये भतीजे हैं, ये भाई हैं, ये पितामह हैं, ये सम्बन्धी हैं, ये सब हमें मारनेमें तुले हुए हैं यह सब जान कर भी हे मधुसूदन ! इनको मार कर हम त्रिलोकीका राज्य भी नहीं चाहते । अर्जुनकी ऐसी मोह-बुद्धि देख कर कृष्ण मन ही मन हैंसे । उनका मन तब भी पूर्ण शान्त था, स्तब्ध था, और इसी कारण ऐसे गडबडके समयमें भी कृष्णने बड़े शान्तभावसे गीताका महोपदेश अर्जुनको दिया । यह क्या साधारण बात है ? बिना ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठाके ऐसा धैर्य, ऐसी अन्तर्दृष्टि, ऐसी स्थिरता आ सकती है क्या ? कभी नहीं ।

और चलो, मर्यादा पुण्योत्तमके ऊपर भी एक दृष्टि दो, उनका धैर्य और शान्ति, त्याग और हृदय विचारते ही हृदय आनन्दसे गद्गद हो जाता है ।

कैसा चित्र है । एक और प्रबल पराक्रमी दुर्जय रावण खड़ा है, लंका-सा कोट, समुद्र-सी खाई, बड़े बड़े शूरवीर जिनके रक्षक, जिनका काम ही हिंसा और कुटिलता है । कुम्भकर्ण जैसा भाई, इन्द्रजीत जैसा पुत्र सहायक है । दूसरी और क्या है ? अकेले राम हैं, नंगा सिर है, नंगे पैर हैं, केवल हाथमें विशाल धनुष-बाण हैं, किन्तु हृदयमें अपूर्व साहस और आत्मिक बल है, बस विजयकी यह उपयुक्त सामग्री है । ऐसा मारा कि रावणका नाम लेना और पानी देना भी न बचा । सच है ब्रह्मचर्यकी बड़ी महिमा है ।

जिस समय मदनमत्त क्षत्रिय उन्मत्त होकर धर्मकी मर्यादाको उलट्पन कर चले थे उन्हें अपने प्रबल प्रतापसे नाचनेवाले परशुराम और हिरण्यकश्यपुको केवल नालूनोंसे घेर फेंकनेवाले नृसिंहदेव ने सब पूर्ण ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे अपना अटल आतङ्क संसार-पट पर चढ़ा गये हैं ।

जिस भीष्मने एक बार तो श्रीकृष्णको भी प्रतिज्ञा भंग कर क्षुद्र कर दिया था वीन नहीं जानता कि वे आदर्श ब्रह्मचारी थे ।

रावणके पुत्र मेघनाथका जिसने हनन किया उस वैशरत्वा नाम वीन नहीं जानता ? सुलोचना बड़ी पतिव्रता स्त्री थी । उसीके पातिव्रत धर्मके बलसे मेघनाथ अजेय हो गया था । उसके पास खबर पहुँची कि मेघनाथ मारा गया तो उसने एरुदम विश्वास करनेसे इन्कार कर दिया । उसने कहा—राममें क्या शक्ति है कि मेरे पतिको पराजित करे । जो बारह वर्ष नींद मार कर अखण्ड ब्रह्मचारी रहेगा वही

कहीं उन्हें पराजित कर सकेगा । नहीं तो मेरे पति का बाल बाँका करनेवाला किमीने नहीं जन्मा है । उमकी प्रचण्ड मूर्ति, तीक्ष्ण वाणी की देख मुन कर दास दासी भयसे थर थर काँपने लगे । उसका क्रोध सीमासे बाहर हो गया । उसे अपने पति की मृत्यु पर बिल्कुल विश्वास नहीं था । तब एक दासीने हाथ बाँध कर कहा—देवी ! सत्य ही लक्ष्मणने आज उनका वध कर डाला है । वस लक्ष्मणके नाममें ही विजलीका प्रभाव था । उसे सुते ही सुलोचनाका लाल मुख पीला पड़ गया, आँखों का प्रकाश बुझ कर अँधेरा छा गया, उदण्ड मुख नीचे झुक गया । “हाँ तब तो मैं निश्चय विधवा हुई” यही उसके मुखसे निम्ला और मूर्च्छित हो वह धरती पर गिर गई । हमे लक्ष्मणके ब्रह्मचर्य पर उतना ही विश्वास था जितना अपने पतिव्रत धर्म पर ।

और क्यों न हो, लक्ष्मण यति थे भी इसी प्रशंसाके योग्य । जिस समय राम सीता की तलाशमें ऋष्यभूक पर्वत पर आते हैं उस समय सुग्रीव कुछ आभूषण पहचाननेको देता है । जिन्हें राम लक्ष्मणको दिखा कर पहचाननेको कहते हैं, पर लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं, मुने—

केयूरं नैव जानामि नैव जानामि कुण्डलम् ।

नूपुराण्यैव जानामि नित्यं पादानि चन्दनात् ।

इन भुजमन्दोंको नहीं जानता, क्योंकि कभी उनको नहीं देखे और न इस कुण्डल की ही पहचानता हूँ, हाँ उन बिछवोंको जानता ही हूँ, क्योंकि नित्य चरण-चन्दना करती चार देखा करता था ।

यह लक्ष्मण यतिके वाक्य हैं जो भाभीके लिये उन्हें नि बहे थे । ऐसे धीरेके लिये मेघनाथ क्या बस्तु है, वे समस्त विश्वको निजय कर सकते थे । सच है ब्रह्मचारीको क्या दुर्लभ है ।

वात्स्यायनसाहीसे जिनको बड़े बड़े सिद्ध मुनियोंमें उच्चासन मिलता था ऐसे प्रबल दिव्य ब्रह्मचारी व्यास पुत्र शुक्रदेवका नाम सभी हिन्दू जानते होने । जिस समय वे पिताके आश्रममेंसे निकल कर विरक्त होकर वनको चले, मार्गहीमें गंगा पार करनी पड़ी । वहाँ त्रितीनी ही नग्न नहाती स्त्रियोंने उन्हें देखा और वे नहाती रहीं । पर जब व्यास वहाँ उन्हें ढूँढते ढूँढते पहुँचे तो उन्होंने एकदम पर्दा कर लिया । व्यास वडे शवम्भित हुए । पुत्र शोकको तो भूल गये और कहा—देवियो ! यह क्या बात ? पुत्र शुक्रदेव तुम्हारे बीरसे निम्न गया, पर तुमने पर्दा नहीं किया और मैं वृद्ध हूँ, तुम सब मेरी पुत्री हो फिर मुझसे क्या पर्दा ? स्त्रियोंने मुस्कुरा कर भक्ति-पूर्वक व्यास-

देवको प्रणाम किया और कहा—देव ! ऐसा कौन है जो परन्तप व्यासजी न जानता हो ? ऐसे तत्त्वदर्शकों के दर्शनोंसे सच्ची शान्ति मिलती है । परन्तु हे शान्तिवाम मुने ! शुभदेव युवा हैं तो क्या हुआ—वह जानता ही नहीं कि हम स्त्रियाँ हैं और किस काममें लाई जाते हैं और आप सब कुछ होने पर भी हमें जानते हैं, हमारा उपयोग भी जानते हैं, इसीसे हमने आपसे पर्दा किया है, आप क्षमा करें ।

अहा ! ऐसे ब्रह्मचारी युवाकी ऋषि पूजा न करें तो किसकी करेंगे ? ऋषि क्या वह ब्रह्मचारी नैलोक्य-पूज्य है । हा ! कब उनका पदरज भारतके मास्तिष्क पर नसीब होगा ।

पूज्यपाद शंकराचार्यने अखण्डित ब्रह्मचर्यका असाधारण प्रभाव जगत्को दिखा दिया है । उनकी अगम्य बुद्धि वैलक्षण्य पता उपनिषद्, व्याससूत्र, गीता आदि गहन पुस्तकों पर भाष्य देख कर लगता है जिनमें किसीसे भी खण्डन न किये जानेवाले अद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है ।

जिस समय समस्त जगत्में वेद विरोधी जनोंका प्रबल राज्य था और सँसारका सिर जिसके लिये उस समय झुक गया था उसी समय इस धुरंधर विद्वान् तेजस्वी ब्रह्मचारीने उनके बलको तोड़ मरोड़ कर ऐसा दलित किया कि आज तक कोई उसे न जोड़ सका, कहना नहीं होगा यह सब ब्रह्मचर्यके बलहीसे था ।

घूर फहँ जायँ, जिस समय समस्त भारतमें घोर खलबली मची थी, वैदिक धर्मका तल-रहित दीपक टिमटिमा रहा था, ढेरके ढेर हिन्दू धक्काधक्का मुसलमान हँसाई हो रहे थे और हिन्दुओंकी शिखा सूत्र पर घोर आपत्ति आनेकी थी, अविद्याका अन्धकार प्रबल था, ठीक उसी समय एक प्रभावशाली व्यक्तिने उस बहते हुए प्रवाहमें एक ऐसी ठोकर लगाई कि सारा ससार चकित हो गया । वह थी “ कार्य्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि ” कह कर कर्म क्षेत्रमें कूद पड़ा । गतिका प्रवाह एक दम फिर गया । मरो हिन्दू जाति जी उठी, जी ही न उठी वरख इस योग्य हो गई कि शत्रुओंका मुँह-तोड़ मुकारिला कर सके । इस यतिकी नाम दयानन्द स्वामी था । उनीसवीं सदीका सारा ससार एक स्वरसे हमारी हँसे हँ मिला कर इस ब्रह्मचारीके प्रबल प्रतापी धक्केको स्वीकार करेगा ।

ब्रह्मचारियोंकी हमने इतनी महिमा गाई है । इसका अन्त कहीं नहीं है । हमें यही कहना है कि इन सबके हमारे जैसे ही हाथ-पैर, मुख, बुद्धि थे । अन्तर था

तो इतना ही कि वे सब ब्रह्मचर्य व्रत पर आरुढ़ थे और हम व्रतभग पर हैं। इस लिये संसारमें वे अमर हो गये और हम बीवों कुत्तोंकी मौत मर रहे हैं।

ऐसी आवश्यक प्रथाका देय होना किससे न अखरेगा। जिसे जातिव्रम अभिमान है, जिसमें बंश-मर्यादाकी प्रतिष्ठा है, जिसके मनमें पूर्वजोंके अनुकरण करनेके होसले हैं उनका कर्तव्य है कि वे दृढ़ पूर्वक ब्रह्मचर्यके व्रती बनें।

चौथा प्रश्न मांसाहारका है और मैं मांसाहारको अवश्य अनाचार कहूँगा। बल्के मैं इसे मनुष्य-जातिसे वीरता पर बल्लरु और उसके मनुष्यत्व पर एक आरोप कहता हूँ। मैं गौओंकी फर्याद नहीं करता, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि अपने स्वार्थकी दृष्टिसे इस प्रश्नको देखता हूँ। न मैं दयाधर्मकी दुहाई दूँगा। क्योंकि मैं हत्या करनेसे (सत्र अवस्थाओंमें) पाप नहीं समझता। जज अपराधीकी फाँसीसे हत्या करता है, सिपाही युद्धमें बगुनी हत्या करता है—पर ये पापी नहीं हैं, पाप और बस्तु है—और वह अन्तरात्माकी आज्ञासे तरकाल शत हो जाती है। मैं इस प्रश्नको वीरता अर्थात् मर्दानगीके नाम पर उठाता हूँ।

गरीब बकरा, मुर्गा या गाय, बैल जिसके हाथ पोंव बँधे हैं, जो भयसे काँप रहा है, जिसकी आँखोंसे आँसू बह रहे हैं, जो वेदनासे ढक्का रहा है, जिसकी जीभ व्यासके मारे ऐंठ गई है ऐसे बेचस गरीब प्राणीको मारनेवाला वीर है या दचानेवाला ? मैं उस पुरुषको कायर, बल्के नामर्द कहूँगा जिस ऐसे दीन पशु पर छुरी चलायेका साहस होता है। निर्दय, आत्महीन, कायर मुर्गियोंके पेटके नीचेसे भडे ले आते हैं। वे घन्टों छटपटाती फिरती हैं। मछलियोंसे जालमें फाँस लेते हैं। वे बड़े कष्टसे साँस लेकर छटपटा कर मरती हैं। क्या मनुष्य-जवान इतनी बड़ी है कि उसके स्वादके लिये ऐसी कारता पूर्ण हत्याएँ की जायँ। हत्यारोका नाम कसाई उपयुक्त ही है। हिन्दूधर्ममें स्त्रियाँ क्रोधमें आकर भयंकर गालीके तौर पर इस नामको प्रयोग करती हैं। मैं नहीं समझता इस नामका और क्या अपमान इससे अधिक हो सकता है। और वे लोग जिन्होंने इन अमाने पृथित व्यवसायोंको उत्पन्न किया है—जो उनका मांस खरीदते खाते हैं उनके लिए उस अपमानका बराबर भाग भगवानने अपने धर्मशास्त्रमें मिया है। मनु आठ कसाई मानते हैं। १ पशु बेचनेवाला, २ सलाह देनेवाला, ३ काटनेवाला, ४ मांस बेचनेवाला, ५ खरीदनेवाला ६ पकानेवाला, ७ खानेवाला।

मांस कैसी घृणित वस्तु है, वैद्यक शास्त्र और ससारके बड़े बड़े डाक्टरोंने उसके सम्बन्धमें स्वास्थ्य नष्ट करनेवाले कैसे कैसे भयंकर दोषोंका पता लगाया है, और पशुओंका ऐसा निर्दय भयंकर वध अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे कितना निन्दनीय है ये सब बातें विद्वानोंने बहुत लिख दी हैं और प्रत्येक मनस्वी इस बातको जानता और समझता है । परन्तु खेद है कि मांसाहारमें कुछ भी कमी नहीं होती ।

मांसाहारसे सम्बन्ध रखनेवाली एक और बात बड़ी मालोंकी है जो केवल असहयोग महायज्ञके कारण उत्पन्न हो गई है । कुछ मांस ऐसे हैं कि जिन्हें हिन्दू मुसलमान धार्मिक-जिदके कारण घृणा करते या सेवन करते हैं । जैसे हिन्दू सूअरको खाते हैं, मुसलमान घृणा करते हैं । मुसलमान गो मांस खाते हैं, हिन्दू उस सम्बन्धमें विचार भी कर नहीं सकते । ऐसे सौके जिन पर केवल इसी कारण भारी भारी दुर्घटनाएँ हो गई हैं, अनगिनत हैं । और बराबर ये दुखदाई प्रसंग होते रहते हैं । क्या यह असम्भव है कि इस महान पवित्र यज्ञके नाम पर यह अपवित्र, भगवत् और वैमनस्यकी जड़, कायरताका रूप मांसाहार जड़मूलसे सत्यानाश कर दिया जाय ? हिन्दू धर्ममें प्राचीन प्रथा है कि कोई तीर्थ करके या पूर्ण कार्य करके कोई फल छोड़ा जाता है । क्या मेरी यह आशा करना अनुचित होगा कि समस्त हिन्दू मुसलमान भाई सदाके लिये मांसाहार छोड़ कर गरीब बेकस पशुओंका असीस लेंगे ? जो कि उन्हें धार्मिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टिसे भविष्यके लिये अतिसय उपयोगी है । मैं आँचल पसार कर इस त्यागकी भीख प्रत्येक मांसाहारी भाईसे माँगता हूँ ।

अब मैं अत्याचारके अन्तिम अंशके सम्बन्धमें दो शब्द और लिख कर इस अध्यायको समाप्त करता हूँ । वह है सत्य और अक्रोध । सत्य एक पवित्र और निर्भय भावना है । सत्य एक प्रामाणिक लोकप्रिय और आदरणीय आदत्त है । जो सत्यवक्ता प्रसिद्ध हैं वे संसारमें प्राणाणिक हैं । कहा है—'सौच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप ।' बात वास्तवमें सच है । एन कहावत है कि कोई धनी युवक कुसंगतिमें पड़ कर अनेक कुटेखोरा शिकार हो गया था । शराब, वेश्यागमन, चोरी, नशा, जुआ आदि अनेक दोष उसमें थे । जब उसके माता पिता समझा कर हार गये तो एक महात्माकी शरण गये । महात्माने बड़े प्यारसे उसे समझाया और कहा कि तू सब काम कर, मेरे कहनेसे केवल एक बात छोड़ दे कि झूठ मत बोल, सत्य बोल कर । लड़केने देखा—इसमें कोई हर्ज नहीं, अपनी मौजमें कोई कमी नहीं आनेकी है । उसने कसम खाकर

प्रतिज्ञा की । अब वह शराब पीनेसे चला । तत्काल विचार हुआ कोई पूछेगा क्यों चले, तब क्या जवाब दूँगा । झूठ तो बोलनेसे रहा—बस बैठ रहा । इसी प्रकार सत्यके भयसे उसकी सब धुरी आदरें छूट गई और वह मुचर गया । सत्य वास्तवमें ऐसे ही महत्त्वही वस्तु है । महाराज हरिश्चन्द्र सत्यके यत्न पर अमर हुए । इतने कि कोई धीर वीरताके कारण भी उतना नहीं हुआ । सत्य विजय है । सत्य जीवन है । सत्य शास्त्र है । सत्य सर्वस्व है । इस पवित्र महायज्ञमें सत्यव्रती बनना एक धर्मकार्य होगा ।

अक्रोध एक तप है । जो अक्रोधको जीत सकता है उसे कोई नहीं हरा सकता है । महापुरुष गान्धीमें मैं केवल एक ही गुण ऐसा पाता हूँ जिसके कारण वे मेरी रायमें इतने आदरणीय और प्रामाणिक बन सके हैं । और वह गुण है अक्रोध । क्रोधको जीतनेका अर्थ यह है कि उन्होंने अपनी आत्मा और समस्त इन्द्रियोंको जीत लिया है ।

नीतिनार कहते हैं आत्मा ही आत्माका शत्रु है । क्रोधसे आदमी अपनेको खाता है । क्रोधी आदमी पागल और अन्धा है अथवा अप्रामाणिक है ।

हजार गुण रहते भी यदि मनुष्य क्रोधको नहीं जीत सका तो सब व्यर्थ है । असहयोग यज्ञ उसका सफल नहीं होगा । समस्त भारतको अक्रोधकी घूर्ति बन कर परम सात्विक, सहनशील, सत्यवादी, धर्मात्मा और दृढव्रती धीर बन कर महान् यज्ञमें दीक्षित होना चाहिए ।

दूसरा उपाय—नागरिकताका नाश ।

जिस सभ्यतासे हमारा युद्ध प्रारम्भ हुआ है नागरिकता उसकी सबसे अधिक सुहृद्गी सहेली है और वही उसकी प्रधान कुटनी है । सबसे प्रथम इसीकी बोटियों काटनी चाहिए । रहा है—चोरको न मार कर उसकी माको मारे । यही नागरिकता चोरकी मा है ।

ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती और फैलती जा रही है नागरिकता बढ़ती जा रही है । लोग जो सभ्यताके मडुए हैं, कहते हैं कि नागरिकता समाज-संगठनका रूप है । मैं इसे स्वीकार नहीं करता । मैं कम्बईमें रहता हूँ। वहाँ एक मकानमें रहते बीत गये । मुझे नहीं मालूम कि इस मकानके ऊपर और नीचेकी मंजिलमें कौन कौन आदमी

रहते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं । बराबरकी दो कोठरीमें दो परिवार रहते हैं । एक अपने दु खसे रो रहा है, दूसरा हारमोनियम पर मधुर सगीतकी नान छेब रहा है—यही क्या सगठन है ? नौकर कड़वे, तने हुए और घटाकी सुई पर नजर जमा कर काम करनेवाले हैं । माखिक रखे, कजूस और जालिम हैं । प्रत्येक वस्तु मँहगी है, मित्रता सूँघनेको नहीं मिलती, सरलताका हवा भी नहीं । झूठ, छल, स्वार्थ, पाखण्ड, मारकाट यही जीवनका साधारण प्रोग्राम है—यही क्या सगठन है ? प्रत्येक गरीब अपमानित और दुखी है । गरीब होना और पापा होना एक बात समझी जाती है । प्रत्येक धनी रोगा और अशान्त है, प्रत्येक स्त्री असन्तुष्ट, घमण्ड-पूर्ण है, प्रत्येक बच्चा छम्पट है—यही क्या सगठन है ?

छोटी खानगी बेस्याओंके महलमें सूरज छिपते ही जाकर मैं देखता हूँ—छोटी आमदनीवालोंके ठठ जुड़े हुए हैं । ये मेले, सूखे, कुरूप, दुखी और हाडके पंजर लोग उस पापमय गन्दे स्थानमें, घृणित रोगोंसे परिपूर्ण, अपवित्र, कुरूपा, मलिन दुर्गन्धित, भ्रष्टा स्त्रियोंके जेलखाने जैसे घरोंके सामने मुँदके समान शानहीन, से होकर खड़े जीवनके समसे बड़े सुखकी एक बूँदको तरसा करते हैं । कुत्तोंको भी इतना तरसना नहीं पड़ता, पशुओंकी भा ऐसी दुर्दशा नहीं है । मनुष्यकी सन्तानकी यह हीनता देख कर मैं बहुधा रोवा करता हूँ । जैसे मुर्दार भोजी गीध और गीदड़ स्वादसे सड़ी लाशको खाते हैं इन अभागोंको भी आनन्दके उस श्मशानमें आनन्द चरानेकी आदत पड़ गई है । उनकी घृणा और लज्जाको किसीने मानो सखिया खिला दिया है । मैं पूछता हूँ—यही क्या सगठनका सुख है ?

कारीगर लोग मजूरोंकी तरह रहते हैं और वे मजूर ही कह कर पुकारे जाते हैं । कुछ पूँजीवाले उनकी कमाईका दस आना खा कर ■ आने उन्हें फटिमतासे देते हैं । उससे भी मजानका भाड़ा और दूसरे सभ्यताके फन्दोंमें चार आना उन्हीं वर्तमान मोटेमलोंके पेटमें पहुँचता है । दो आनेमें उन्हें पेट पालना पड़ता है—अपना भी और अपने परिवारका भी । कोई उनके सुख-दु खकी नहीं पूछता, कोई उनके स्वत्वोंको नहीं दिलाता, कोई उन्हें मनुष्यकी सन्तान नहीं समझता—न समाज न कानून उन्हें सहायता देता है—यही न नागरिकता है ?

स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है—धनी और गरीब सब रोगी हैं—सबकी रोवनी सूरत बनी रहती है । पीले मुख, सूखा घरीर, गठमें घँसी हुई आँख, सिन्न

पर, चिड़चिड़ा स्वभाव और इतना पुण्यार्थ यह शायः सभीका जीवन स्वरूप । रहनेकी स्वच्छ हवादार मकान नहीं । मैं २५०) महीना किराया देता । केवल तीन कोठरी हैं, चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवार, अँधेरा, दुर्गन्ध, घट-ल, मच्छर-पिस्तू हैं, हवाका नाम नहीं । जो छोटी धायके पुत्र हैं उनके मकानोंके पृष्ठो आप इसीसे अनुमान कर लें । सब वस्तु महंगी है । हरामकी कमाई खाने-लौने मिट्टीकी तरह पैसा फेंक सब चीजें महंगी कर दी हैं । सबके मुँह खन ग गया है । सदेवाज, व्यापारी, ठेकेदार, मिलोंके स्वामाँ बेभन्दाज कमाते और पटे लिखे, मजूर, कारीगर आदि बेधा हुआ ही कमा सक्ते हैं—ये इनका चर्म कहां तक मुकाबिला करे । पर तबियत और मन तो सभी लोगोंको है । यदि ग सुख नहीं पा सकते तो सुखकी हिंस अवश्य कर सकते हैं । खानगी वैद्याओंके नेत द्वार पर जो सभी उम्रके गरीब भाइयोंका मैं इतना जमाव देखता हूँ तो मुझे । पर रत्ती भर घृणा नहीं होती । मैं जानता हूँ, वे व्यभिचारी या लम्पट नहीं हैं । रीका जो धर्म है, शरीरकी जो व्यास है—ये गरीब, भूखे, दलित लोग उसे दवा लेनी—उसे जीतने योग्य—आत्मशक्ति कहां पावेंगे ? वे वही गिरते हैं ।

यही दशा शराबके विषयमें भी कही जा सकती है । गाँवके जवान ग सीधे साधे बम्बईमें रोजी ढूँढ़ने आते हैं उस वक्त वे शरीरसे पुष्ट, मनके न, प्रकुल चित्त, उत्साही और मर्द होते हैं । पर बम्बईसे दो वर्ष पीछे जब वे लौट आते हैं तब उनके गाल पिचके हुए, रोगी, बाहरसे शौकीन, घमण्डी, छलिया (छल होते हैं, पर भीतर गमी, मुझाक, क्षय और सैरकों रोग शरीरमें धर ले जाते हैं और अपनी निरपराधनी स्त्रियोंके पवित्र स्वच्छ शरीरमें उस त रोग समूहके बीजको बो देते हैं । यही नागरिकता है ? यही संगठन है ? यही गरी सभ्यताका प्रसाद है ? मैं इस पर धूकता हूँ, लाख बार धूकता हूँ । तके गंशरु और असभ्य जीवनसे इस सभ्य जीवनका मुकाबिला करिये । क आदमी किसान, मजूर, कारीगर स्वावलम्बी है । उनकी सीधी ईश्वरसे । पहचान है । वे बातचीतमें, कसम खानेमें, दुःखमें, दर्दमें केवल भगवानकी करते हैं । आस्तिकताकी बिजली उनकी रग रगमें है । संसारके लोग के मालिक नहीं हैं । जमींदार और सरकारी लोगोंसे वे डरते जहर हैं पर नहीं रखते । छोटे छोटे उनके घर, खलिहान उनके क्रीड़ा-क्षेत्र, खेत उनके गार और परिश्रम उनका काम है । प्रश्रुतिमें रहते हैं, प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते

हैं। कोई अतिथि किसी जातिका आवे वे अपने समान ही भोजन उसे देंगे। मोलमावकी कोई बात नहीं। व्यभिचार, पाखण्ड, फजूलखर्ची वहाँ नहीं है। तमाम गाँव एक परिवारकी तरह रहता है। भगी चमारसे लेकर ब्राह्मण तकमे आचार और शिष्टाचार है। गाँवकी ब्राह्मण वधू गाँवकी बूढ़ी भगिनको दण्डवत करके बूढ़ सुहागनका असीस लेती है। आयुका वहाँ पूरा आदर है। चमार, कुर्मी और दूसरे नीच जतिके बूढ़ोंको ऊँची जतिके युवाजन काका, चाचा कह कर पुकारते हैं। गाँवमें एक घरमें रंज या खुशी होती है तो तमाम गाँव उसमें शरीक होता है। क्या यह असभ्यता है? क्या यह असामाजिकता है? क्या यह पतित और पिछड़ा हुआ जीवन है?

कैसी लोगोकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है—नैसे लोग अभागे हो गये हैं—कैसा लोगोको बाहरोंमें रहनेका दुर्व्यसन सवार हुआ है। भगवान् ही इनकी बुद्धिको ठिकाने लगायगा।

बनारस तकके लोग धर्म्यमें २५) ३०) की नौकरी करने आते हैं। कानपुर तकके कहार १५) २०) की तनखामें वहाँ झूठे बासन मँजते हैं। राज-पूतानेके कुम्हार अपना शुद्ध व्यवसाय छोड़ कर १५) २०) समयमें झूठे बासन मँजनेकी नौकरी करने आते हैं। मारवाडके बनियोंके पुत्र छोटी छोटी मुनीमी शुमास्तगीरी करनेके लिये लम्बी यात्रा करते हैं और स्त्री बन्धोसे दूर वहाँ रहते हैं। इन सब लोगोको सूअर और कुत्तोंके रहने योग्य मकान मिलता है और गोबरके समान खानेको कदन मिलता है। तिस पर गर्मी, मुजाफ, क्षय और क्षीणताकी बीमारी पड़े बैठती है। साल भरमे कठिनतासे १००) २००) बचाते हैं, उसे लेकर देश जाते और दो महीनेमें फूँक कर फिर हाथ हिलाते यहाँ भाग आते हैं। पहले जब वे देशमें रहते थे तब सीधे साधे थे, अब देसावरी आदमी बन कर कोट बूट पहन कर जाते हैं। यहाँ चाहे रसोइया ही बन कर रहे हो, पर वहाँ नाई कहाँको बखसीस बँटते हैं। और चलती बार रेलकिराया जिस तिससे भाँग कर फिर लौटते हैं। मजा यह कि देसावरी बननेमें यद्यपि वे ठसक पूरी दिखाते हैं फिर भी उनकी साख उधरसे हट जाती है। पहले उनकी चार पैमे उधार भी मिल जाते थे। लोग समझते थे जायगा वहाँ, यही है, देगा। पर अब समझते हैं—मर्द परदेशी हो गया, जाने क्या वसूल हो, क्या ठिकाना है?

यह हुई छोटे लोगोंकी बात । अब बड़े लोगोंकी मुनिये । बम्बईकी ही उदाहरण देता हूँ । मारवाडी प्रायः सभी सट्टेबाज हैं । और अधिकांशमें भोंदू हैं । इधर वे बड़े भारी अर्थ लोलुप और बे इज्जत समझे जाते हैं । मारवाड़ी पगड़ीकी कोई इज्जत नहीं है । साधारण गाड़ीवाला जहाँ गुजराती, महाराष्ट्र आदिको सेठिया कह कर पुकारेगा वहाँ बड़ेसे बड़े मारवाड़ीको “ओ मारवाड़ी” कह कर पुकारेगा । इन भाइयोंकी अपनी आवश्यकता कोई परवाह नहीं है—वैसेकी धुनमें मस्त हैं । और कुछ भी करते की योग्यता नहीं । सट्टेमें लिप्त रहते हैं । तार लिखने पढ़ने तकका योग्यता नहीं, इनके महलोंमें इनके तार लिखनेवालोंकी आमदनी ५००) से हजार रुपये महीने तक की है । सिपाईको देख कर धोती बिगड़ती है, पर करोड़ोंका सट्टा करते हैं । हँसीकी बात यह है कि इसे वह व्यापारके नामसे पुकारते हैं । मैंने देखा है कि इन करोड़ोंकी कमाईमें करोड़पति होनेका मजा नहीं है—आदर नहीं है—तृप्ति नहीं है—शान्ति नहीं है—बढ़प्पन नहीं है । यह कमाई नहीं है—पाप है, जुआ है, छल ठगी है । आगे चल कर मैं व्यापारके विषयको वर्णन करती बार बताऊँगा कि इस तरह धुँआधार अन्यायसे धनी बननेसे अन्तमें क्या भयकर परिणाम होगा । परन्तु अभी मैं यह कह रहा हूँ कि लाखों रुपये पैदा करने पर भी कोई यहाँकी कमाईको देश नहीं ले गया । यही बात सब भी है—यही लोग कहते भी हैं । मैंने करोड़पतियोंको एक दिनमें भिखारी होते देखा है ।

तुच्छ मनुष्य किस लिये इतनी मायामें पड़ा है ? क्यों धोबीका कुत्ता हो रहा है ? क्यों अपने जीवनका सुख, आत्माकी शान्ति और स्वर्गका अधिकार खो रहा है ? क्या मनुष्यत्वकी अर्ल मारी गई है या उसका पूर्ण दुर्भाग्य उदय हुआ है ? मैं इस पर जितना हो विचार करता हूँ उतना ही दुखी होता हूँ ।

गुजराती और भाटिये सज्जन इधर विशेष सम्पन्न हैं । इनके अनेकों कारबार हैं—बड़ी बड़ी मिलें हैं । और उनका शेअरोंके सट्टा एक बड़ा भयंकर बाजार है । कुछ लोग अत्यन्त गम्भीर छल करके अपनी पूँजी केवल एक कम्पनी खरीद करके प्रायः उसके आने शेअर स्वयं खरीद लेते हैं—और ऐसा टोंग रचते हैं कि मातों इस कम्पनीके शेअरोंकी बड़ी खपत है । सर्व लोग जो यह भी नहीं जानते कि शेअर जिस कम्पनीके है वह किसरी है और उसके कारमारी कौन हैं, खरीदने बेचने लगते हैं । भाव चटता है और मौका देख कर धूर्त बतों धरता अपने सब शेअर बेच कर दो ही चार मासमें दस बीस लाख पन्ना लेते हैं

और अलग होते हैं । बड़े बड़े सट्टेबाजोंका कहना है कि बाजारमें जो हमको यह रुपया मिलता है वह कहीं आस्मानमें नहीं आता, सब छुटमैयोंका है—वे बराबर हारते हैं और पूँजीवाले जीतते हैं ।

मुझे हँसी आती है । कारखानेके मजूर फटे चियड़े पहने सूखे टुकड़े खाकर कुत्तेकी तरह दिन काटते हैं और शेअरके दलाल लाखोंकी कमाई करते हैं । बाहरी सम्म्यता ? बाहरी नागरिकता ? बाहरी बीसवीं शताब्दी ? बाहरी चतुरा बेइया ? तुने खून मर्दोंको उल्लू बनाया है—खूब समाजको नाकों चने चबाये हैं—खूब मनुष्यताको जूते लगाये है । चण्डिका देवी तुझे नमस्कार है—तुझे दण्डवत है । पापिष्ठा ! तेरे आगे हम कलम-वीर नाक रगड़ते हैं ।

यदि ये सभी बड़े बड़े लोग, प्रत्येक व्यापारी, विद्वान् देहातोंमें बस जायें, वग्यई जैसे नगरोंमें आग लगा दें तो क्या उनका जीवन-क्रम न चले ? क्या उन्हें शान्ति न मिले ? उनके पास इतना रुपया है कि वे सात जन्म खायें, और दीन दुखियोंको खिलायें । पर वे कोल्हूके बेल बननेके अभ्यस्त हैं—आज रोया कल कमाया, इस तरह बराबर घने रहते हैं । उत्तरके पहाड़ोंमें अनेकों वन्य पदार्थ पैदा होते हैं । वहाँ कुछ धनी लोग जाकर अपने धनभी सहायतासे अनेकों चीजोंको बहुतायतसे देश भरमें भेज सकते हैं । राजपूतानेमें कई स्थलोंमें बहुतसे रत्नज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं । धनी पुरुष और विद्वान् पुरुषोंके वहाँ रहनेकी जरूरत है । धनी लोगोंकी रोने और पानेकी हुड़क आराम हो जाय । और विद्वान् लोग थोड़ी गैरत प्राप्त कर सकें जिससे उनके मनसे चाकरीकी चाह मिट जाय । मैं समझता हूँ कि देहातमें वे गिर कर बसें तो आज ही १२ आना स्वावलम्ब्य, शान्ति, तृप्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु तथा धर्मकी प्राप्ति हो जाय ।

इसके सिवा देशके बहुसंख्यक बड़े कटे कटावर जवान किसानोंमें जो दोष हैं वे निम्न जायें । वे शरण्य हैं, दबू हैं, साहसहीन हैं, अशिक्षित हैं, उत्तरदायित्व हीन हैं, आत्मचिन्ता-शून्य हैं और अधिकारोंसे अपरिचित हैं । वे स्वस्य हैं, प्रेमी हैं, वीर हैं, सरल हैं, मधुरभाषी हैं, दयालु हैं, आस्तिक हैं, यातके धनी हैं और परिश्रमी हैं । इसके साथ ही उपर्युक्त दोष दूर हो कर उनमें उपर्युक्त गुण आजायें तो देशका सौभाग्य चमक उठे । देश वातों ऊपर चढ़ जाय । धनी जन और शिक्षित जन उनके पड़ोसमें रहें, अपनी श्रेष्ठताका गर्व त्याग कर उनके

गुण सीरे और उन्हें अपनी शक्तियेमि भाग दें—उन्हें बराबरका भाई बनावें—
इसकी जरूरत है ।

असहयोगका युद्ध बिना नागरिकता नाश किये कभी सफल न होगा । जिस सभ्यता और उसकी सरक्षक अंगरेजी सरकारसे हम असहयोग कर रहे हैं नगरमें रह कर ऐसा करना सागरमें रह कर मगरमच्छसे बैर करनेके समान है । सभ्यताने हमें पॉस लिया है । ऐयाशीमें रह कर हम कभी योद्धा नहीं बन सकते, मोटरमें बैठ कर हम कभी कष्ट नहीं सह सकते, विजलीके पखेके नीचे बैठ कर हम कभी मरतेकी हडता नहीं पा सकते । ऐसा करके भी यदि हम ऐसी इच्छा करते हैं तो हम घटे भूलें हैं । सत्कारको हम पर हँसना चाहिए ।

रोशनी, हवा, पानी, घरदार, कारबार, खया पैसा सभी उस शक्तिके हाथमें है जिससे हम असहयोग कर रहे हैं । एक तरफ हम असहयोगी कहा रहे हैं, दूसरी तरफ दिन भर पचासों तार भेज रहे हैं । रेलमें माल लदा जा रहा है । डाकमें चिट्ठियोंके ढेर आ रहे हैं । सरकारके नोटोंके षडल तिजोरीमें पधरा रहे हैं । सरकारी स्टाम्प खरीद रहे हैं । बसूल न होने पर सरकारी अदालतोंमें जूतियाँ चटखा रहे हैं । विजलीका बिल चुरा रहे हैं । नलमेंके पानीसे टाकुरजीको स्नान करा रहे हैं । सैकड़ोंह्रासकी सीट रिश्वत करा रहे हैं—क्या गरी हमारा असहयोग-युद्ध है ? ओरे मित्रो ! हम मूर्ख बनाये जा रहे हैं—हम भटक रहे हैं—इस युद्धमें हमारी जीय न होगी । बार आनेकी गान्धी केष (?) पहन कर और सस्ती खहरका कोट पहन कर ही हम असहयोगी नहीं बन सकते हैं । जिस कामसे सरकारका सम्बन्ध है—जिस काममें सरकारका जरा भी हाथ है—जब तक हम उसकी ओर देखना भी बन्द न कर देंगे तब तक हमारी सफलता असम्भव है, बिल्कुल असम्भव है ।

आप कहेंगे कि रेल, तार, नगर, नल, विजली, डाक कैसे छोड़ी जा सकती है । यह असम्भव है । मैं कहूँगा—यह बहुत सरल है । आप नागरिकताका नाश कीजिये । डाक सरकारी महकमा है उससे बिल्कुल काम मत लीजिये—उसके टिकिट न खरीदिये । इससे आपने इतनी असुविधा होगी कि विदेश गये मित्रों और बान्धवोंके समाचार न मिले और बारबार न चलेगा । मैं कहता हूँ न चले । कारबार बन्द कर दीजिये । मित्रों और बान्धवोंको विदेशसे घुला कर अपने जन्म गाँवमें इकट्ठे होकर रहिये । यही छोटासा कारबार कीजिये । शान्ति और

आस्तिकतासे दिन काटिये । बल्लभतेमें मेरा कोई नहीं है—वहाँकी डाक, तार, रेल सबसे आग लग जाय तो मेरा क्या हर्ज है ?

मैं आपको गत महायुद्धका हवाला देकर समझाऊँगा । यद्यपि वह रक्तपातका युद्ध था, पर युद्धकी साधारण नीति थी कि शत्रुकी सब सहायताओंके द्वार बन्द कर दिये जायें । और वैसा किया गया—जर्मनी और अँगरेज दोनोंने ऐसा किया । अँगरेजोंका रसूल जर्मनीकी अपेक्षा बाहर अधिक था—वे सफल हुए—जर्मनी दम घोट कर मार डाला गया ।

यह बात अस्वीकार करना व्यर्थ है कि अँगरेज सरकार हमारी मित्र नहीं है और हम उससे विरुद्ध होकर युद्ध कर रहे हैं और अँगरेज सरकारकी सत्ता भी हमसे छिपी नहीं है और उसकी राजनीति भी हम पर प्रभुत्व हो गई है—ऐसी दशमें यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि वह नागरिकताके जालमें फँसा कर हमारे घरू जीवनोँ तकको तुरी तरह पर-वश और बन्द बना रही है । एक छोटीसी बात लीजिये । गर्मीके दिनोंमें नलमें कमी पानी नहीं आता । मैं तुरी तरह बिना स्नान सब कामधन्ये छोड़ उसकी प्रतीक्षा करता हूँ । न कुआँ है न पानीका और कुछ उपाय । मुझे अपने बचपनके वे दिन याद आते हैं जब हम सब लैंगोटियोंकी मण्डली सन्ध्याको सुँए पर नंगी होकर पलीथी मार कर बैठती थी । एक बोल खींचता था और सब पर उलीचता था । उसके धरुने पर दूसरा, तीसरा । वह कसरत, वह किलोल, वह सुख, वह जीवन कहाँ मर गया ? कितनी भूल लगती थी ? सामने आया सो सफाबट किया ? आज रत्ता नहीं सम्रते हैं—भूख मर गई है ? यदि हमें स्वाधीन बनना है, यदि हमें अपने विपक्षीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना है, यदि हमें सच्चा असहयोग करना है तो हमें नागरिकताका नाश करना होगा—देहातमें बसना पड़ेगा । देहातके प्रति अवशकं भाव त्यागने पड़ेंगे । मेरी इस राय-को जो बावलेकी बड़ बड़ कहेंगे यदि वे असहयोग पर एक भी कदम चलेगे तो मैं उन्हें सन्निपातका रोगी कहूँगा ।

तीसरा उपाय—कौन्सिलका त्याग ।

यह समय हमारी सामाजिकता पर घोर सकटका है । इस समय यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छा और शक्तियोंको नियन्त्रित करके सच्चे सिपाहीकी तरह आवद्ध होकर मोर्चेबन्दी पर डट जायें । यदि देशकी राज-

नैतिक आकांक्षाओं और अँगरेजोंके राजनैतिक छल पूर्ण स्वेच्छाचारिताओंकी परवा नहीं की जाय तो भी पंजाबके कर्मिने, घृणित, रोमाञ्चकारी, अत्याचारों और मर्म-स्पर्शी अपमानोंको हमें नहीं भूल जाना चाहिए । और जिस सरकारने इस कट्टर-पूर्ण हत्याकाण्डको उपेक्षा, तुच्छता, पक्षपात और स्वीकृतिकी दृष्टिसे देखा है उससे प्रत्येक मनुष्यको जो मनुष्यत्वका अभिमान रखता है, घृणा पूर्वक सहयोग त्याग देना चाहिए ।

यह वह काल है जब स्वावलम्ब्य और स्वाभिमानकी वायु हू हू करके पृथ्वी पर बह रही है । यह वह शताब्दी है जहाँ अत्याचारी बादशाहोंके राजमुकुट धूलमें मिल गये हैं और स्वेच्छाचारी राजाओंके गर्वित मस्तक प्रजाके पैरोंमें रोदे गये हैं । जहाँ राजवशने चिह्न मिटा दिये गये हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, रोगिणी रानी और भयभीता राजकुमारियोंको निर्दयता-पूर्वक गोली मार दी गई है । यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिताके विष्वंसका काल है । जिसमें हम जालिम सर ओढायर, खूनी जनरल डायर और वैसे ही अनेक हत्यारोंको अपनी सरकारकी अभय छत्रछायामें झूठे मरोहते अन्ध भी देख रहे हैं । कलेजा झुलस रहा है—आत्मामें आग सुलग रही है । मैं नहीं समझता आपका हृदय कैसा है और उसकी गर्मी भी ठण्डी पड़ गई है ।

जिस सरकारके राज्यमें मासूम बच्चोंकी हत्या होती है, स्त्रियोंकी इज्जत खाकमें मिलती है, नागरिकोंको जगा करके हँटरोंसे चूतड़ोंकी खाल उड़ाई जाती है और बेतोंकी गिनती पूरी होनेसे प्रथम ही दण्डनीय यदि चोटकी असह्य वेदनासे मर जाय तो बाकी बेत उसकी लाश पर मार कर गिनती पूरी की जाती है । सद्गृहस्थ घृणित कीड़ोंकी तरह धरती पर रेंग कर चलाये जाते हैं । और ये कुख्यात अधिकारी कोई दण्ड नहीं पाते ? उस सरकारका सहयोग कोई देश, काँग्रेस, गान्धी, तककी उपेक्षा करके करनेको तैयार हो तो मजबूरी है, करे । पर मैं यह समझता हूँ—जो मर्द है, जिसकी छातीमें धाल है, जिसके खूनमें गर्मी है, जो इन्सानपनेको पसन्द करता है और जिसके मनमें गैरत है वह कभी कभी ऐसी सरकारसे सहयोग न करेगा ।

धन्य है वह शूद्र शस्त्रधर नैयर जो हममें सबसे पहले असहयोगी हैं । जिन्हें लोग शायद जातिका शूद्र समझते हैं, पर जिनके रंगोंमें ऋषियोंके पवित्र रक्तका

तेजस्वी रक्त है। उन्होने उच्च पद, मान-भर्यादा, धन, आय सब पर पेशाब कर दिया, और तत्काल अत्याचारका समर्पण करनेवाली सरकारसे अलग हो गये।

भले ही मुझे कोई कटुवादी कहे या मानहानिका बेश चला दे, पर मैं कैची आवाजमे डंकेकी चोट यह कहनेका साहस करता हूँ कि ५ रुपयेके चपरासीसे लेकर कौन्सिलके माननीय सदस्यों तक प्रत्येक आदमी जो पंजाबके हुत्याकाण्डके समय सरकारके सहयोगी थे, सब बराबर उस जातीय खूनके मुजरिम हैं। और जो उस काण्डके अन्तमे उस पर सरकारी कार्रवाई देरा चुम्ने पर सरकारी सहयोगमें बने रहे हैं वे आत्माभिमान शून्य हैं। और अब जब कि असहयोगको देश और कॉंग्रेसने स्वीकार कर लिया है, उसकी पद्धति और प्रकार निर्णय हो गया है और वह नियम-पूर्ण फोर्समें आ रहा है यदि कोई सरकारके सहयोगकी आकांक्षा करता है तो वह खुदपरस्त और देशका अशुभचिन्तक है। वह देशकी असफलताका जिम्मेदार है और देशके मार्गमे कौटा है। देश उस पर प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाये नहीं रह सकेगा।

यह बात अब सन्देहमें नहीं रही है कि देशको अँगरेजोंकी धोखता और अँगरेजी कानूनकी न्याय्यता पर विश्वास नहीं रहा है। वह अँगरेजी शासनकी स्वेच्छाचारिता सहमेसे इन्कार करता है। वह अँगरेजोंकी सहायता लिये बिना अपने पैरो स्वयं खड़ा होना चाहता है। और यदि वह सहायता लेना भी चाहता है तो अपनी इच्छानुकूल चाहता है। हमने डूब मरना चाहिए यदि हम अपनेको अँगरेजोंके बरानर नहीं अनुभव कर सकें। यह हमारे लिये लज्जाकी बात है कि १ लाख गोरे ११ करोड़ हम पर पूर्ण स्वेच्छाचारिता और राजनैतिक छल पूर्ण शासन कर रहे हैं। और यह घोर निन्दाकी बात है कि उन्हें अपनी प्रत्येक तजवीजोंको स्वच्छन्दतासे प्रयोग करते रहने पर भी बे-रोक हमारा सहयोग मिलता रहा है। देश यह चाहता है कि अँगरेजोंकी पाशविक शक्ति नष्ट कर दी जाय। और यह दिशा दिया जाय कि पाशविक शक्तिके बल पर भारतमें एक क्षण भी शासन नहीं हो सकता। सरकारी शासनके तराजूके दो पलड़े हैं। एक है कौन्सिल और दूसरा पलड़ा विस्तृत साम्राज्यका फैला हुआ कारभार है। कौन्सिलमे शासनकी पद्धतियाँ निर्माण की जाती हैं और नीति पसन्द की जाती है। उसमे यदि हमारा नामको भी सहयोग होगा तो उस पद्धति और नीतिके सामने समस्त साम्राज्यको

सिर झुगना होगा और हम कुछ न कर सकेगे । परन्तु यदि हम उससे असहयोग करें तो उसकी शपथका भार हमारी गर्दनमें हट जायगा और उसके विरोध करनेके लिये हमें पूर्ण शक्ति, विस्तृत क्षम और भारी बल मिलेगा । मेरा यह विश्वास है कि कौन्सिलमें बैठ कर किसी भी बुराईको रोकनेके लिये हम जितनी बुद्धि, मन्त्र शक्ति, प्रतिभा तत्परता, सहिष्णुता और धीरताका परिचय देते हैं उतना कौन्सिलसे बाहर उसी संगठित रूपसे करें तो निस्सन्देह हम कौन्सिलको भयभीत और नियन्त्रित कर सकते हैं । इसमें सबसे बड़ी भारी बात तो यह होगी कि यदि हमारी चला न भी सफल हुई तो हम पर उस अत्याचारमें सहयोगी होनेका उत्तर-दायित्व तो न रहेगा । अलवत्ता इतना जरूर है कि कौन्सिलमें अपमान है और कौन्सिलसे बाहर सगरा है । पर मैं समझता हूँ अपमानसे सतरा अच्छा है ।

कौन्सिलमें जानेके लिये अब एक ही बात कहनेसे रह जाती है वह यह कि जब राज अँगरेजी साम्राज्य है तब तब उसमें जानेसे कुछ न कुछ तो हम धीमागुस्ती करते ही रहे हैं—हमारे असहयोगसे फिर तो अत्याचारका एकछत्र राज्य होगा । इसका उत्तर यह है कि वे अपनी नीतिसे स्वेच्छाचारसे तैयार करें और हम उसके विरोधको स्वेच्छाचारसे बाहर तैयार होंगे । हमारे कौन्सिलमें रहनेसे जितना वे हमसे दबते हैं उसका कई गुना हम दब जाते हैं । क्योंकि हम जानते हैं और उन्हें यह कहनेका अवसर मिलता है कि कौन्सिलमें हमारे ही भाई हैं ।

मेरा अभिप्राय यह है कि देशकी जो घात और आराक्षाएँ हो वे न्याय्य और उचित हैं । हम सिर्फ उनकी सुध रखें, बाकी दुनिया अपनी सुध आप रख लेगी । बाधक और घातक जो बाधा आवेंगी देश अपनी शक्ति, योग्यता और संगठनके सहारे उनका प्रतीकार करेगा ।

अन्तमें मैं इतना अवश्य कहता हूँ कि यदि असहयोग असफल हुआ—भीतर फूट पड़ गई—और हम लोग अलग अलग ढाई चावलकी सिचड़ी पकाने लगे तो शीघ्र एक विकट समस्या सामने आ जायगी अर्थात् देश तलवार पर रहेगा । और उमरा परिणाम पतन होगा । क्योंकि आसुरी बलमें हम असुरोंसे बढ नहीं सकते । तब देशके पतनकी जवाबदेही उन व्यक्तियों पर होगी जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओंके सामने सघनशक्तिका अनादर किया था और जिन्होंने अवलम्ब-रज्जुम गाँठें ढाढ़ दायी ।

चौथा उपाय—शिक्षाका नाश ।

एक बार मैं अपने एक मित्रके साथ जंगलकी हवा खाने गया। सुन्दर हरी भरी पहाड़ियोंके बीचमें एक हरियाले मैदान पर स्वच्छ जलकी कुदरती छोटीसी झील थी। सोनेरी तरह दोपहरकी सूर्य-किरणें उसका जल चमक रहा था। उस झीलमें एक ठेक धीवों बीच पानीसे ऊपर निकल आई थी। उस पर बहुत ही सुन्दर सफेद रंगके कई जलपक्षी बड़ा सुन्दर पंक्तिमें बैठे चढ़ रहे थे। उन्हें देख कर मेरे बुजुर्ग मित्रने कहा—“अहा! देखो ये सुन्दर पक्षी एक पॉतिमें इकट्ठे बैठे कैसे सुन्दर मालूम देते हैं। मैंने उन पर एक चाहकी दृष्टि डाली और फिर मित्रकी तरफ तीव्र दृष्टिसे देख कर कहा—

“यह इनका सौभाग्य है कि ये अंगरेजी पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं तो आज इनमें यह एकन होनेकी सुन्दरता न होती। इनमेंसे एक उस पहाड़ीकी टेकरी पर बैठा चौब रगड़ता होता, दूसरा उस रुखके ठूठ पर झख मारता, तीसरा वहाँ जंगलमें भटकता, चौथा इधर उधर सिर्फ पेट भरनेमें फिरता होता। ये लोग अपने अपने बैठनेकी जगहमें हड़ बनाते। उनके लिये लड़ते, मरते, इज्जतका खयाल करते, अदब काय-देसे बैठते।”

मेरे मित्र मेरी बात पर हँसने लगे। वे सैर करने आये थे, बहस करने नहीं। पर उन पक्षियोंकी वह सुन्दरता मेरी नजरसे नहीं उतरती है। मैं अकसर जब पढ़े-लिखे युवकोंको पीला गात, सूखा निस्तेज मुँह, गढेमें धँसी आँखें, पिचके गाल, गद्गद् वाणी, काँपते हाथोंसे जिस तिसके दर्वाजे पर अपनी योग्यताकी खुर्चनका बण्डल जेबमें भरे भटकते देखता हूँ, फटकार खाते और निकम्मे अनाबदयक और नालायक बन कर धक्का खाते देखता हूँ तो वे पक्षी मेरी आँखोंमें तस्वीर बन जाते हैं। क्या मनुष्यके लालोंके ही भाग्य फूटनेमें थे? क्या यह अपमान—तिरस्कार और कड़े जीवनका शाप मनुष्यके बच्चों पर ही पड़नेको था? मेरी छाती जल जाता है—मैं बेचैन हो जाता हूँ।

एक दिन मेरे पूज्य पिताजी कहने लगे—अ जाने ससार किस तरफ जा रहा है और इसका क्या होना है, प्रत्येक पीढ़ीकी नस्ल गिर रही है। अबसे ५०-६० वर्ष प्रथम ही प्रत्येक पुष्ट पुरा कहावर, पुष्ट, नीरोग और परिधर्मी था। प्रत्येकके चार चार छः छः रुकड़के समान ठोस जवान बेटे होते थे—कोई निपूता नहीं

था । एक जवान जब लड़की पकड़ता था तब पचासोकी मण्डलीको भारी हो जाता था । दिन पर दिन लोग बिना सन्तानरे हो रहे हैं । सन्तान होती भी है तो मरी, गिरी, रोगी, दुर्बल, अपाहज और बेदम । उन्हें वे स्कूलके मुर्गीखानेमें पिटने और गालियाँ खानेको भेज देते हैं । बेचारे फूलसे बच्चे आँसू पीते हैं, गम खाते हैं, थर थर कोँप कर दिन काटते हैं ऐसी भी क्या आफत है । यह पट्टाई क्या कुलका उद्धार करेगी ? हमन तो इसमें बड़ी मसल देखी कि “सारी रात रोये और एक ही मरा ।”

अनेकों बार अपने बचपनमें मैंने पिताजीकी जयानी इस तरहकी घातें सुनी हैं जो वे सदा अपने मित्रोंसे कहा करते थे । धीरे धीरे मैं उनका सार जान रहा हूँ । मैं अपनी आयुके और उनसे पीछेके जवानोंको देखता हूँ तो थक कर रह जाता हूँ । मानो मर्दानगी इनसे रुठ गई है, उत्फुल्ला मर गई है, उठाव मसल डाला गया है । मुँह, कमजोर, रोगी और झटे हुए ये नौजवान घर घरमें पड़े दुफड़े तोड़ रहे हैं ।

स्कूल जाना और अँगरेजी शिक्षा पाना इनके लिये जरूरी है । माता पिताका कर्तव्य इसीमें पूर्ण हो जाता है । जो माता पिता बच्चोंको अँगरेजी स्कूलोंमें भेज देते हैं मानो वे आदर्श माता पिता हों । पर वहाँ स्कूलमें होता क्या है ? दुर्बल बच्चे, मन मारे, डरसे थर थर कोँपते, तरतेकी बेंचों पर, सीलभरे कमरोंमें अर्ध हीन और अनावश्यक बातोंसे परिपूर्ण गन्दी रिताबों पर हठ-पूर्वक दृष्टि जमाये बैठे रहते हैं । सामने दुर्भाग्यके अवतार, क्रोधके भैरव, पूरे भ्रूत, दूटी लियाक-राकी खुर्चन लिये, लपलपाती बेत हाथमें लिये मास्टरकी नौकरी (?) बजाते हैं ।

उनके श्रीमुखसे अलाय बलाय, शुद्ध अशुद्ध जो निकले वह यदि लडकेकी तत्काल अकलमें जम कर न बैठ जाय तो फिर तब तब-तब पीठ पर बेत पड़ती है—गरीबकी कोमल खाल उपट जाती है—कमर दूर हो जाता है, पर वह कसाई इस पर भी सन्तुष्ट न हो उन्हें मुर्गी बनाता है । गाला तो मानो किसी गिनतीकी वस्तु ही नहीं है ।

छोटे लडके पिन्नेके डरसे और बड़े लडके इम्तिहानमें फैल होनेके डरसे शुरूत आखिर तक पड़ते हैं । और चाहे वे कुछ न सीखें, पर प्रेमकी रसीली कविता, आशिका मजमूनके खत लिखना, मोंग निमालना, बड़े कालरकी कमीज

पहनना, बूट और पतलून पहनना अवश्य सीख लेते हैं । वह लड़का यदि किसी कारीगर या श्रमी पिताका पुत्र हुआ तो अपने पैत्रिक कार्यमें पिताका सहारा देना उसकी परम मानहानिनी बात है । पिता कोई कामको कहत हैं तो तत्काल जवाब मिलता है—बाह मुचे तो खेलमें जाना है, बरना जुर्माना हो जायगा । और सममुच जुर्माना हो भा जाता है । ज्यों ज्यों कक्षा ऊँची चढ़ती है पुस्तकोंकी तादाद बढ़ती जाती है—गधेकी तरह लद करके स्कूल जाते हैं और प्रागल्भी तरह दिन रात आँखें फोटा करते हैं ।

एक० ए० तत्काली शिक्षा इतनी है जिसमें उन्हें अँगरेजी भाषाके भाषोंको किसी तरह समझनेकी योग्यता आ जाती है । करीब १२ वर्षके पूरे परिश्रमसे बच्चा यहाँ तक पहुँचता है । परन्तु यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी विचार और भावनाकी शक्ति कुछ भी काम न आनेके कारण मुरझा जाती है—उसका विश्वास नष्ट हो जाता है—विदेशी पुस्तकोंकी भाषा यदि वह बलपूर्वक रट रट कर सीख भी ले तो भी भाव उसकी समझमें नहीं आ सकते । हमेशा भावको हृदयगम करनेके लिये स्मृतिके उदय होनेकी जरूरत है । हम राम, कृष्ण, भीम आदिका आग्यान जर पढ़ते हैं तो बराबर हमारे हृदयमें एक स्मृति उदय होती है, हमें उसमें कुछ स्वाद मिलता है । मगर एक भारतीय बच्चा मई महीनेकी तपती नुओमें बैठ कर किमी अँगरेजी कविके इग्लैण्डके मईकी ऋतु-सौन्दर्यका वर्णन पढ़ता है तो उसे कुछ मजा नहीं आता—कुछ भी भावना उसके हृदयमें उदय नहीं होती—वह केवल शब्दोंके अर्थ समझ लेता है और मास्टरसे चोजकी बात नोट करके याद कर लेता है ।

बी० ए० की श्रेणीमें आकर एकदम भावनाकी जरूरत होती है, पर अब तक अविस्मृत रह कर जो भावना मुरझा गई थी वह अब कहाँसे आवेगी । निदान वह अभागा वहाँ भी नोट याद करके ही लेखकोंका मतलब समझता है ।

और एक भयकर बात अँगरेजी उच्च शिक्षाने हमारे युवकोंके हृदयमें पैदा कर दी है । वे बराबर शुरुआत तक जीवनके वे दृश्य दृष्टिमें और हृदयोंमें खचित करते हैं जो वास्तवमें उनके जीवन और परिस्थितिसे प्रतिरूल हैं । शेक्सपियरके नाटक और अन्य कवियोंके ग्रंथ जैसी नायिकाकी एक तस्वीर उनके मनमें खींच देते हैं वेमी नायिका सचमुच उन्हें नहीं मिलनी । जब ऐसे शिक्षितका ब्याह गाँवकी एक मुग्धा

बधूसे होता है और वह स्वर्गीय प्रेम और लवा-रत्नके देरकी ओंचलमें छिपा कर उसके मार्गमें आती है तब उसे बह नहीं रुचती । वह उसे फिट (१) नहीं जँचती । कितना गृह-कलह इसी आधार पर नवीन गृहस्थेभि दीख पड़ता है ।

माता पिताके साथ सह-कुटुम्ब बन कर रहना तो एक प्रभारसे उन्हें असह्य हो जाता है । भीतरी जीवनमें ही आग लगे यही नहीं है उनका बाहरी जीवन उससे भी अधिक सन्तप्त हो जाता है ।

जब वे एम० ए०, बी० ए० में दर्शन, न्याय, कवित्व, तर्क, साइन्सके मद्रत्त्व-पूर्ण सबन पढा करते हैं तब वे अपने गँवार बाप भाई, अड़ोसी पड़ोसीको तुच्छ दृष्टिसे देखा करते हैं—उन्हें मूर्ख समझते हैं—उन पर दया दिखाते हैं—धरती पर पैर नहीं रखते—अपनेको अग्ने गरीब और मूर्ख देशसे चार अंगुल ऊँचा समझते हैं । पर जब पूरी नितानेको निगल कर, पास होकर बाहर आते हैं और सटि-फिकेटके बन्डलोंसे दबा कर साइबोके दफ्तरोंमें मम्सरीकी तरह भिनभिनाते गुलामी हैंडले फिरते हैं और वहाँ या तो जगह नहीं मिलती या मिली तो फटफार, गाली, तुमने और इसमिमके चपेट खाकर साल भरहीमें खीले हो जाते हैं । वे देखते हैं कि वे कवित्व, वे तर्क, वे साइन्सके सिद्धान्त कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं । वह जगत भरका भूगोल पढ कर भूल भी गये, किसी काम न आया । अन्ततः वे अब अपनी योग्यता पर भरोसा न करके सुशामद पर बसर करते हैं और इसीके आसरे पतित जीवनको काटते हैं ।

ऐसे पुरुष पुनवान् होंगे ? ये लोग धनवान् होंगे ? सुदापे तक जी सकेंगे ? झूठ बात है । कोई भी देश ऐसे बेगैरत, अयोग्य, सुशामदी, वेद जवानोंसे अच्छी आशा नहीं कर सकता है ।

एक बार मैंने एक छोटी बच्चीको अन्धेरेमें बिल्लीकी आँख चमकती देख कर यह कहते सुना—अम्मा देग, बिल्लिके सिरमें दो तारे हैं । एक बालकने बड़े बड़े बादलोंको देखा कर कहा था—देखो देखो, यह बैल है । उसकी आकृति सचमुच बैल जैसी थी । एक छोटीसी लड़कीने अपने पितासे खेतों पर ओसकी बूँद देख कर कहा था—“हाय हाय ! बिचारे रात भर रोये हैं ।” मैं यह पूछता हूँ—यह कल्पना, यह उपमा, यह अलंकार क्या साधारण है ? यह निकाशका बीज क्या इन बच्चोंकी प्रतिभाका योत्तर नहीं है ? पर आप क्या समझते हैं वह कन्या गार्मी और उभय-

भारती बन कर आर्य रमणियोंका गौरव बढ़ायगी ? और ये बालक क्या बड़े हो कर व्यास, वाल्मीकि और कालीदास बनेंगे ?

नहीं । वह कन्या किसी दरिद्र, गुलाम, शिक्षित क्लर्ककी जोरू (?) बन कर शीत-ठण्डमें झूठे धर्तन मोजती होगी और वह बच्चा किसी आफिसमें अफसरकी ठोकरोमें क्लर्ककी कुर्सी पर बैठ मेज पर झुके हुए बागजोंका मुँह काला कर रहा होगा ।

भारतकी सन्तान पैदा होते ही क्यों न मर गई । ये नौजवान हाथोंमें चूड़ी पहन कर क्यों नहीं घरमें घुस बैठते हैं । इनकी मात्ताने बॉक्स होनेकी दवा क्यों न खाली ? भारत प्यासा है—प्यासके मोरे तबक रहा है, यही जवान उसे पानी पिलावेंगे ? इन्हींको इतना होंसला—स्तवा—और बल होगा ? व्यर्थ है, हटो, आशा छोड़ो । भारतको मरने दो ! ! !

आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दने कहा था—“ स एव देशः सौभाग्यवान् भवति यस्मिन् देशे ब्रह्मचर्यस्य विद्यायां वेदोक्तधर्मस्य यथायोग्यं प्रचारो जायते ” ।

आर्यसमाजके फिटले नेताओंमें स्वर्गीय दर्शनानन्द सरस्वती और महात्मा मुन्शीरामजीने उक्त आदर्श पर गुत्कुल खोले, पर उनसे आशा पूर्ण न हुई । बराबर १४ वर्ष तरु आशा मरी चितवनोंसे देखने पर अन्तमें मालूम हुआ कि गुत्कुलके गौरवान्वित स्नातक ७५) रुपयेकी नौकरीके मुँहताज हैं और किसल कर वहाँ आ गिरते हैं जहाँ सब हैं । महात्मा हंसराजने बी० ए० बी० कालेज खोल कर अँगरेजी शिक्षा-प्रणालीमें कुछ स्वातन्त्र्य उत्पन्न किया और अन्तमें पण्डित मदनमोहन मालवीयने बिकट परिश्रम करके काशीमें विश्वविद्यालय खोला । पर ये सब क्या थे ? उन्हीं विपाक लड्डुओं पर चान्दीरा बर्क था । वहाँके लडके भी गुलाम बने, वहाँके विद्यार्थियोंने भी पाश्चात्य प्रणालीके सामने सिर झुकाया ।

सरकारने जब स्कूलोंकी स्थापना की थी तब उसका उद्देश्य हम नहीं समझ सकते थे—अब समझे हैं । उसे गुलाम हर्क चाहिए, वही क्लर्क उसने पैदा करनेके ये कारखाने बना दिये हैं । अँगरेज सरकारकी जीत हुई, उसके मनोरथ सफल हुए, उसने भारतके प्रत्येक जवानको धधिया कर ढाला—प्रत्येक जवानको अपना मुँहताज, गुलाम, नौकर और आशिक बना लिया ।

मा-बापोंने छातीके दूधसे बालकोंको पोसा, उन्हें शिक्षित, योग्य मनुष्य बननेके लिये स्कूलोंमें भेजा, आप भूखे रहे उन्हें पढ़नेका खर्चा दिया, आपने बिचड़े पहने

उन्हें साहूरी पोशाक बना दी, आपने बर्तन बेचे उन्हें मिठाव खरीद दी । और ये चावसे, उसाहसे देखने लगे—बेटा पढ़ कर कैसा बन जायगा ? कुल्दीपक बनेगा । पर जब वह शिक्षित होकर आया तब क्या देखा गया ? इस शिक्षा डायनने उमड़ी छाती का पून घूस लिया है, उसकी आँखोंकी जोति मारहाली है, उमकी जवानीका रस पी लिया है, उसे अधमरा बना दिया है । वह किसी कामका नहीं रहा—वह धोखाका दुत्ता हो गया है ।

इस शिक्षाको अब भी हम जीती छोड़ देंगे ? यह पूतना अब भी हमारे बच्चोंको प्यार करनेका पहाना करती रहेगी ? इतना जानने पर भी हम इसका गला नहीं घोटेंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं ? हम केवल जूतियाँ खा सकते हैं । हमें पगड़ी उतार कर फेंक देनी चाहिए और सिर नगा कर रखना चाहिए ।

जिनके जवान बेटे जनाने हो गये, जिनके जवान बेटे पराई गुलामी करें, जिनके जवान बेटे पराये कपड़े पहने, पराई भाषा बोलें, पराया काम करें, पराये ढंगसे रहे उन मा मापोंको—यदि उनमें गैरत है तो—सखिया खा लेना चाहिए । उन्हें अपनी साज बचानेकी और क्या आशा है ।

पाँचवाँ उपाय—व्यापारका नाश ।

आजके दिन जैसा व्यावहारिक जीवन बन रहा है उसे देखते मैं यह बिना सनो चके कह सकता हूँ कि सरकारके रक्षायों और प्रजाके स्वार्थोंमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर व्यापारियोंके स्वार्थों और प्रजाके स्वार्थोंमें है । और अपने स्वार्थकी रक्षाके लिए जब प्रजाने सरकारसे छवना शुरू कर दिया है तो वह सम्भव नहीं है कि वह व्यापारियोंको छोड़ दे । मुझे ऐसा दीखता है कि सरकारको पछानेके पीछे प्रजा हाथ धोकर व्यापारियोंके पीछे पड़ेगी और उनकी हड्डो पसली तोड़ कर अच्छी तरह मरम्मत कर देगी ।

प्रजाकी गरीबी छिपी नहीं है । ऐसे लोगोंकी गिनती नहीं हो सकती जिन्हें पेट भरना तो एक ओर रहा आधारके लिये भी मुट्ठी भर भोजन मिल सके । सर्दीके दिनोंमें लोग पेटमें घुटने लगा कर और आगके चारों ओर बैठ कर रात काट देते हैं, ऐसा मैंने स्वयं देखा है । उनमें कितने लोग, न्यूमोनियाके शिकार होते हैं जिनके फुफ्फुओं और फेफड़ोंको सर्दी मार जाती है । इन्फ्लुएन्जाकी भयकर मृत्यु-सह्याके कारणों पर बड़े बड़े विद्वानोंने अपनी भिन्न भिन्न सम्मति दी है । पर वैद्यकी

हैसियतसे और इन्फ्लुएन्जामें बराबर काम करनेके अनुभवसे मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि उस विपैली ठण्डी हवासे पुत्रों और छातीकी रक्षाके लिये जिनके पास काफी रुईके वस्त्र न थे वे उस भयंकर महामारीके चंगुलमें फँस गये और वृद्धोंकी तरह मर गये ।

खानेकी सामग्री और रुई यदि सस्ती हो जाय तो देशके प्राण लौटें । लोगोंको नवजीवन प्राप्त हो । अभी हालमें कुछ ऐसा हुआ कि मेहूँ, धी, रुई कुछ सस्ती हुई । उस सस्तेपनको देख कर गरीब प्रजा पूरी तरह मुस्कराई भी न थी कि व्यापारियोंने सिर धुन डाला, उनके पेट फट गये । उन्होंने होहल मचा दिया कि मर गये, लुट गये । मानो उनके घरके सभी मर गये । और उन्होंने वस्तुकी महंगाई बनाये रखनेके लिये सद् और असद् सभी उपायोंका अवलम्ब लेना शुरू कर दिया । यह देख कर मुझे यह धारणा हुई कि व्यापारी देश भाई नह! हैं—देशके साथ उनकी सहानुभूतिका सम्बन्ध नहीं है । देशके दु सके साथ उनका दु ख और सुखके साथ सुख नहीं है । वे पूर्ण रूपसे विदेशी सरकारकी तरह अपने तस्मे (चमड़ेकी पटरी) के लिये पडोसीकी भेस हलाल करनेवाले निर्दय स्वार्थी हैं । और उनका स्वार्थ देशसे भिन्न ही नहीं बल्कि देशके स्वार्थसे विपरीत भी है । इसी लिये मैं कहता हूँ कि जब देश सरकारकी स्वार्थान्धताको भी नहीं स्वीकार करता, उसके सब तरहके नासकी भी परवा न करके युद्ध करनेको बराबर बट रहा है तब यह क्या इन पतली दाल खानेवाले व्यापारियोंको यों ही छोड़ देगा ? जिनका मामला ऐसा है कि “ आधेमें जमघर आधेमें सब घर ” । मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ कि देश सरकारकी पछाड़नेके पीछे सबसे पहले इन घरेलू वृद्धोंका इन्तजाम करेगा जो स्वयं क्षुद्र होने पर भी सिर्फ कुतर कुतर कर अनगिनत हानि कर रहे हैं ।

ये व्यापारी केवल बड़े बड़े दान करने देशके भाई नहीं बन सकते । इन लोगोंके लाखों सपनोंके बड़े बड़े दानोंको मैं आदरकी दृष्टिसे नहीं देख सकता हूँ । यह पापकी कमाई है जो सट्टा, सूद, दरामीपने और गरीबोंके पसीनेसे निचोड़ी हुई है । मैं इसे मिछते-राजपाही, जमानेकी, उस रिद्धतसे मिछाल देता हूँ जो कि खानेके डाकू लोग राजाको दिया करते थे । और वह रकम पाकर राजा लोग उनके पुर्कर्मकी तरफसे आँख मींच लेते थे । इस घनके देनेवाले तो पापिष्ठ हैं ही स्वीकार करनेवालोंको भी मैं पापी समझता हूँ । धर्मशास्त्रोंमें यह विवेचन अच्छी

उन्हें साहवी पोशाक बना दी, आपने वर्तन धेचे उन्हें किताब खरीद दी । और बड़े चावसे, उसाहसे देखने लगे—बेटा पढ़ कर कैसा बन जायगा ? कुलश्रीपक बनेगा । पर जब वह शिक्षित होकर आया तब क्या देखा गया ? इस शिक्षा दायनने उसकी छातीका खून चूस लिया है, उसकी आँखोंकी जोति मारडाली है, उसकी जवानीका रस पी लिया है, उसे अधमरा बना दिया है । वह किसी कामका नहीं रहा—वह घोबीका कुत्ता हो गया है ।

इस शिक्षासे अब भी हम जीती छोड़ देंगे ? यह पूतना अब भी हमारे बच्चोंको प्यार करनेका बहाना करती रहेगी ? इतना जानने पर भी हम इसका गल्लो नहीं घोटेंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं ? हम केवल जूतियों खा सकते हैं । हमें पगबी उतार कर फैक देनी चाहिए और सिर नंगा कर रखना चाहिए ।

जिनके जवान धेटे जनाने हो गये, जिनके जवान धेटे पराई गुलामी करें, जिनके जवान धेटे पराये कपड़े पहने, पराई भाषा बोलें, पराया काम करें, पराये ढंगसे रहें उन मा रापोंसे—यदि उनमें गैरत है तो—सखिया खा लेना चाहिए । उन्हें अपनी लाज बचानेकी और क्या धाशा है ।

पाँचवाँ उपाय—व्यापारका नाश ।

आजके दिन जैसा व्यावहारिक जीवन बन रहा है उसे देखते मैं यह बिना संकोचके कह सकता हूँ कि सरकारके स्वाधों और प्रजाके स्वाधोंमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर व्यापारियोंके स्वाधों और प्रजाके स्वाधोंमें है । और अपने स्वार्थकी रक्षाके लिए जन प्रजाने सरकारसे लडना शुरू कर दिया है तो यह सम्भव नहीं है कि वह व्यापारियोंको छोड़ दे । मुझे ऐसा दीखता है कि सरकारको पछाडनेके पीछे प्रजा हाथ धोकर व्यापारियोंके पीछे पड़ेगी और उनकी दूष्टो पसली तोड कर अच्छी तरह मरम्मत कर देगी ।

प्रजाकी गरीबी छिपी नहीं है । ऐसे लोगोंकी गिनती नहीं हो सकती जिन्हें पेट भरना तो एक जोर रहा आघारके लिये भी मुद्री भर मोजन मिल सके । सड़के दिनोंमें लोग पेटमें घुटने लगा कर और आगके चारों ओर बैठ कर रात काट देते हैं, ऐसा मैंने स्वयं देखा है । उनमें कितने लोग, न्यूमोनियाके शिकार होते हैं जिनके पुटों और फेफड़ोंको सर्दी मार जाती है । इन्फ्लुएन्जाकी भयंकर मृत्यु-संख्याके कारणों पर बड़े बड़े विद्वानोंने अपनी भिन्न भिन्न सम्मति दी है । पर वैद्यकी

हैसियतसे और इन्फ्लुएन्जामें बराबर काम करनेके अनुमतिसे मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि उस विपैली ठण्डी हवासे पुत्रों और छातीकी रक्षाके लिये जिनके पास काफी रुईके कपड़ा न थे वे उस भयंकर महामारीके चंगुलमें फँस गये और वहाँकी तरह मर गये ।

खानेकी सामग्री और रुई यदि सस्ती हो जाय तो देशके प्राण लौटें । लोगोंको नवजीवन प्राप्त हो । अभी हालमें कुछ ऐसा हुआ कि गेहूँ, घी, रुई कुछ सस्ती हुई । उस सस्तेपनको देख कर गरीब प्रजा पूरी तरह मुस्कराई भी न थी कि व्यापारियोंने सिर धुन डाला, उनके पेट फट गये । उन्होंने होहल्ला मचा दिया कि मा गये, छुट गये । मानों उनके घरके सभी मर गये । और उन्होंने वस्तुकी महंगाई बनाये रखनेके लिये सद् और असद् सभी उपायोंका अवलम्ब लेना शुरू कर दिया । यह देख कर मुझे यह धारणा हुई कि व्यापारी देश-भाई नहीं हैं—देशके साथ उनकी सहानुभूतिका सम्बन्ध नहीं है । देशके दुःखके साथ उनका दुःख और सुखके साथ सुख नहीं है । वे पूर्ण-रूपसे विदेशी सरकारकी तरह अपने तस्मे (चमड़ेकी पटरी) के लिये पड़ोसीकी भेंट हलाल करनेवाले निर्दय स्वार्थी हैं । और उनका स्वार्थ देशसे भिन्न ही नहीं बल्के देशके स्वार्थसे विपरीत भी है । इसी लिये मैं कहता हूँ कि जब देश सरकारकी स्वार्थान्धताको भी नहीं स्वीकार करता, उसके सब तरहके त्रासकी भी परवा न करके युद्ध करनेको बराबर चढ़ रहा है तब वह क्या इन पतली दाल खानेवाले व्यापारियोंको यों ही छोड़ देगा ? जिनका मामला ऐसा है कि “आधेमें जमघर आधेमें सब घर” । मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूँ कि देश सरकारकी पछाड़नेके पीछे सबसे पहले इन घरेलू चूतोंका इन्तजाम करेगा जो स्वयं क्षुद्र होने पर भी सिर्फ कुतर कुतर कर अतगिनत हानि कर रहे हैं ।

ये व्यापारी केवल बड़े बड़े दान करके देशके भाई नहीं बन सकते । इन लोगोंके लाखों रुपयोंके बड़े बड़े दानोंको मैं आदरकी दृष्टिसे नहीं देख सकता हूँ । यह पापकी कमाई है जो सद्, सुद, दुरामीपने और गरीबोंके पसीनेने निचोड़ी हुई है । ये इसे मिट्टते राजशाही, चमत्तनेकी, सल रिदत्तते मिशाल देता हूँ जो कि रदत्तदेदे डाकू लोग राजाको दिया करते थे । और वह रकम पाकर राजा लोग उनके कुकर्मकी तरफसे आँख मींच लेते थे । इस धनके देनेवाले तो पापिष्ठ हैं । स्वीकार करनेवालोंको भी मैं पापी समझता हूँ । धर्मशास्त्रोंमें यह निषेधन अच्छी

तरह दिया हुआ है कि धर्मात्माको किम मिस व्यवसाईका अन्न और आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए । तेजस्वी लोग कभी अन्यायीका दान और आतिथ्य नहीं स्वीकार करते । महापुरुष कृष्णने जिस वीरता-पूर्वक दुर्योधनका राजसी स्वागत और आतिथ्य अस्वीकार करके धर्मात्मा विदुरका दरिद्र आतिथ्य स्वीकार किया था वे लोग कदापि कृष्ण भक्त नहीं हैं जो कृष्णके उस आचारका अनुकरण नहीं करते ।

मेरी समझमें देशको ऐसे पुरखोंका दान नहीं स्वीकार करना चाहिए जब तक कि वे पिछली पाप-कर्मोंका पूरा प्रायश्चित्त करके देशके साथ न हो जायें । प्रायश्चित्तका एक ही डँग है । जिसने लिये अमुर देश इसके ऋषि टाल्स-टायको से आदर्श समझना हूँ । ये लोग अपने सत-भजिले रहनेके मन्त्रोंको सामने खड़े होकर उड़ा दें । ठाट-घाटके कपड़ों और सजावटकी चीजोंको मिट्टीका तेल जला कर आग लगा दें । जेवर, रत्न, किरायेकी जायदाद सर्वस्व देशको भेंट कर दें—एक फीदी न बचा रखें । और भविष्यमें देशके साथ मजुरी करके खायें जैसा कि देश खाता है, वैसे घरोंमें रहे जेसेमें देश रहता है और निर्वाहके बाद देशके साथ कन्धेसे कन्धा मिला कर आगेको बढ़ें । मरें, कटें, जीएँ और कले फूले ।

ऐसा बिना किये इनका पैसा पवित्र नहीं समझा जा सकता । करोड़ों रुपये सत्रोंमें पैदा करने लख पचास हजार देशकी क्षोत्रीमें डाल कर गर्वित होनेवालोंको जितना अपमानित किया जाय थोड़ा है ।

महाभारतमें एक सुन्दर कथाका उल्लेख है । जिस समय सम्राट् युधिष्ठिरने राजसूय समाप्त किया और विश्वभरकी सम्पदाको दान कर दिया तब उन्हें कुछ गर्व हुआ और कृष्णसे कहने लगे कि महाराज ! अब मैं सार्वभौम पदका अधिकारी हुआ ।

भगवान् कृष्ण कुछ न बह पाये थे इतनेमें एक अद्भुत मामला हुआ । सघने देखा एक विचित्र नीला जिसका आधा शरीर सोनेका और आधा साधारण है, किसी तरफसे आकर यज्ञके पात्रोंमें लौट रहा है । सब लोग परम आश्चर्यसे इस जावको देखने लगे । तब कृष्णने कहा—हे कौट्योनिधारी ! तुम कौन हो ? यज्ञ हो कि पिशाच, देव हो या दानव—सत्य कहो । और किस अभिप्रायसे पवित्र यज्ञ पात्रोंमें तुम लौट रहे हो ।

सबको चकित करता हुआ वह जीव मनुष्य-वाणीसे बोला—हे महाराज ! मैं न यज्ञ हूँ न देव, मैं वास्तवमें क्षुद्र कीट हूँ । बहुत दिन हुए एक महान् पात्रके अव-

शिष्ट जलमें मुझे स्नान करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस पवित्र जलसे मेरा आधा शरीर भीगा था उतना ही वह सोनेका हो गया । मैंने सुना था कि सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिरने महायज्ञ किया है । मनमें विचारा कि चलो मरती जाती दुनिया है—एक बार लोट कर बाकीका आधा शरीर भी स्वर्णका बना लूँ । इसी इरादेसे आया था, परन्तु यहाँ तो ढाकके तीन ही पत्ते दीखे, नाम ही था । मेरा इतने दूरका प्रवास व्यर्थ ही हुआ । मेरा शरीर तो वैसा ही रहा ।

बात सुन कर युधिष्ठिर सन्न हो गये । उन्होंने उत्पुत्रतासे पूछा कि भाई ! वह कौनसा महान् राजा था जिसने भारी यज्ञ किया था । दया कर उसका आख्यान सुना कर हमारे कौतूहलको दूर करो ।

नबलेने शान्त वाणीसे कहना शुरू किया—एक बार देशमे भीयण दुर्मिक्ष पड़ा, १२ वर्ष तक वर्षा न हुई । पशु पक्षी सब मर गये । उष्ण कनस्पति सब जल कर राख हो गई । मनुष्योंके नर-कमल्लोंके ढेर लग गये । वृक्षोंकी पत्ती, जल और छाल तब लोग खा गये । मनुष्य मनुष्यको खाने लगा । ऐसे समयमें एक छोटेसे ग्राममें एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार रहता था । उसमें चार आदमी थे । एक ब्राह्मण, दूसरी उसकी स्त्री, तीसरा उसका पुत्र और चौथी पुत्र-वधू । इस धर्मात्माका यह नित्य नियम था कि भोजनसे पूर्व वह किसी भी अतिथिकी पुकारता था कि कोई भूखा हो तो भोजन कर ले । यह नियम इसने इन दुर्दिनोंमें भी अखण्ड रक्खा । भूखके मारे चारों भय भरे हो गये थे । सप्ताहमें एकबार बार कुछ मिलता, पर नियमसे ब्राह्मण किसी अतिथिको पुकारता । इस कालमें अतिथिकी क्या कमी थी—कोई न कोई उसका आहार खा जाता था । एक दिन १५ दिनके पीछे कुछ साधारण राय द्रव्य मिला । जब चार भाग करके चारों खाने बैठे तब फिर उसने किसी भूखेको पुकारा और एक बूटने आकर कहा—मैं भूतसे मर रहा हूँ, ईश्वरके लिये मुझे भोजन दो । गृहस्थने आदरसे उसे बुलाया और अपना भाग उसके सामने धर दिया । रात चुकने पर जब उसने कहा—अभी मैं और भूखा हूँ । तब गृहिणीने और उसके पीछे बारी बारीसे पुत्र और पुत्र-वधूने भी अपने अपने भाग दे दिये । इतने पर अतिथिने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और हाथ धोकर वह अपने रास्ते लगा । वह धर्मात्मा ब्राह्मण-परिवार भूखमें जर्जरित होकर मृत्युके मुपमें गया । उस अतिथिने तो अपने जूटे हाथ धोये थे । उस पानीसे जो उस महात्माका घर गीला हो गया था उसमें मैंने सौभाग्यसे लोट लिया था । पर उस पुण्य जलमें मेरा

• उसके नियमने अनुसार जिस सत्तासे युद्ध हो रहा है उससे सम्यन्ध मन-वचन-कर्मसे त्याग देना अनिवार्य है । जो व्यापारी ऐसा न करेगा वह देशद्रोही है—देशके मार्गमें रोका है—देशका विघ्न है—देशका उस पर क्रोध होगा ।

क्रोधके पिछले कारण ही यथेष्ट हैं । यह नया कारण उत्पन्न करना व्यापारियोंके लिये कभी हितकर न होगा, खास कर इस दशामे कि वे अपनी आत्म रक्षामे सर्वथा असमर्थ और अपने कारखानोंमें सर्वथा पराधीन हैं । जब तक विलायतका माल आता जाता रहेगा तब तक डाक, तार, रेल, जहाज और सरकारी मुँहताजी बराबर हमारे ऊपर बनी रहेगी । यह याद रखनेकी बात है कि हमारी सरकारकी जान व्यापारमें है । गत योद्धपीय महायुद्ध भी व्यापारका महायुद्ध था । मित्र पक्ष बराबर व्यापार करते रहे । जर्मनीने उनके हजार रास्ते बन्द किये और अपने खोलने चाहे, मगर सफलता न हुई । उसके मित्रोंकी कमी थी—उसे अपने ही बल पर भरोसा था—उसने मित्र नहीं पैदा किये थे । उसका व्यापार अगर जिन्दा रहता तो कदापि वह परास्त न होता और अँगरेजोंका व्यापार जिन्दा रहेगा तो हम भी उन्हें न हरा सकेगे । वे बराबर हमारे प्रहारोंकी अपेक्षा करेंगे ।

ये कारण हैं कि व्यापारियोंको असहयोगके नाम पर, देशके नाम पर, जाति और आनके नाम पर अपने अपने व्यापार नष्ट कर देने चाहिए । देशके मनस्वी विद्वान् और पूज्य पुख्त जब देशके नाम जेल जाने और भीषण कष्ट उठानेको तैयार हैं तो धनी व्यापारियोंको इतना अवश्य करना चाहिए । ईश्वरकी दयासे उन्हें खानेकी कमी नहीं है । उन्हें सब धन्ये छोड़ कर चुपचाप देहातोमे शान्तिसे बैठना चाहिए । देहातोमें जाकर वे वहाँके गैवार भाइयोंको साहसी और आत्मतेज-युक्त बनानेकी चेष्टा करें यह उनका कर्तव्य है, इसीमे उनका श्रेय है । और खयालसे नहीं तो अपने भविष्यकी विचार कर वे ऐसा अवश्य करें । इससे सबसे महत्त्वका लाभ यह होगा कि नागरिकताका नाश हो जायगा । और एक एक व्यापारीके नगर छोड़ते ही हजारों गरीबोंको मिलोंकी जेलसे छुड़ी मिल जायगी । वे देहातमें स्वच्छ और सस्ते जीवनमें कुछ दिन अथा कर सौँस लेंगे ।

एक बड़ा गहरा प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है कि ये धनी लोग तो देहातोंमे जाकर और अपने अपने धन्ये छोड़ कर कुछ दिन चुपचाप बैठ कर भी काट

आधा ही शरीर भीगा उतना ही स्वर्णका हो गया । अब शेष आधेके स्वर्णके होनेकी कोई आशा नहीं है । आधा शरीर चर्मका लेकर ही मरना होगा ।

भुद्र जन्तुकी यह गर्वीली क्या सुन कर युधिष्ठिरकी गर्दन झुक गई । और अपने तामसिक कर्म तथा गर्व पर लज्जा आई ।

मैं असहयोगके दिनोंसे बहुत प्रथमसे व्यापार और व्यापारियोंका घोर द्वेषी हूँ । मेरी धारणा है कि सारे पाप, अशान्ति, बेईमानी, महामारी और लोहू और लोहेकी जड़ यह व्यापार है । यह अनावश्यक महत्त्वा है—यह कारीगरकी पेटमें ताप-तिलीकी बीमारी है । यह मजूरोंकी छातीका अयरोग है । इसका जितनी जल्दी नाश हो उतना ही अच्छा । असहयोगका चाहे जो कुछ हो, चाहे हमें स्वराज्य मिले या हम पशुबलसे कुचल दिये जायें, परन्तु यदि मैं जीवित रहा तो जन्मभर व्यापारसे लड़ूँगा—व्यापारकी हत्याके लिये तीव्रपणे तीव्र विप तैयार करनेमें मैं अपनी नई अजानीके समस्त उत्साह और योग्यताओं जो एक गरीब पिताके पुत्रों प्राप्त हो सकती है, खर्च कर रहा हूँ ।

व्यापारी-मण्डलको इस भावी विपत्तिका खयाल करके और देशकी परिस्थितिका खयाल करके देशका साथ देना चाहिए ।

कुछ व्यापारी—मिलके मलिक और फर्मोंके स्वामी—अपने नौकरोंको थोड़ी तरकी और स्वाधीनता देकर ही गंगा नहा आते हैं । मैं यह कहूँगा कि यह उनकी भूल है । अबसे दस वर्ष प्रथम जिस बच्चेको जो चाह थी उसे उसका पिता आज पूरी करे तो यह संवेद्या असंगत है । प्रजा जब अपने अधिकारोंको जान गई है और वह उनके योग्य भी है तब राजसत्ता या उसके गुलाम व्यापारी उसे दबा कर नहीं रख सकते हैं ।

भारतकी परिस्थिति और भी गम्भीर है । भारतके व्यापारी एक प्रकारके दलाल या जुआचोर कहे जा सकते हैं । या तो वह जापान, अमेरिका और इंग्लैण्डके मालको यहाँ बेचते और कौड़ियाँ कमाते हैं या इधरका उधर कराके दलालीके पैसे वसूल करते हैं । न उनमें स्वावलम्ब ही है, न बल; उनकी भिती वालके ऊपर है—वह बहुत ही कधी है ।

यह कबाड़ और बढ़ जाती है जब आज दिन देशकी चाल पर दृष्टि डाली जाती है । देशमें असहयोगका युद्ध चल रहा है और वह बहुत दूर आ गया है ।

• उसके नियमके अनुसार जिस सत्तासे युद्ध हो रहा है उससे सम्बन्ध मन-वचन-कर्मसे त्याग देना अनिवार्य है । जो व्यापारी ऐसा न करेगा वह देशद्रोही है—देशके मार्गमें रोड़ा है—देशका वित्र है—देशका उस पर क्रोध होगा ।

क्रोधके पिछले कारण ही यथेष्ट हैं । यह नया कारण उत्पन्न करना व्यापारियोंके लिये कर्माहितकर न होगा; खास कर इस दशामें कि वे अपनी आत्म-रक्षामें सर्वथा असमर्थ और अपने कारखानोंमें सर्वथा पराधीन हैं । जब तक विलायतका माल आता जाता रहेगा तब तक डाक, तार, रेल, जहाज और सरकारी मुँहताजी बराबर हमारे ऊपर बनी रहेगी । यह याद रखनेकी बात है कि हमारी सरकारकी जान व्यापारमें है । गत योरोपीय महायुद्ध भी व्यापारका महायुद्ध था । मित्र-पक्ष बराबर व्यापार करते रहे । जर्मनीने उनके हजार रास्ते बन्द किये और अपने खोलने चाहे, मगर सफलता न हुई । उसके मित्रोंकी कमी थी—उसे अपने ही बल पर भरोसा था—उसने मित्र नहीं पैदा किये थे । उसका व्यापार अगर जिन्दा रहता तो कदापि वह परास्त न होता और अंगरेजोंका व्यापार जिन्दा रहेगा तो हम भी उन्हें न हरा सकेंगे । वे बराबर हमारे प्रहारोंकी अपेक्षा करेंगे ।

ये कारण हैं कि व्यापारियोंको असहयोगके नाम पर, देशके नाम पर, जाति और धर्मके नाम पर अपने अपने व्यापार नष्ट कर देने चाहिए । देशके मनस्वी विद्वान् और पूज्य पुरुष जब देशके नाम जेल जाने और भीषण कष्ट उठानेको तैयार हैं तो धनी व्यापारियोंको इतना अवश्य करना चाहिए । ईश्वरकी दयासे उन्हें खानेकी कमी नहीं है । उन्हें सब धन्य छोड़ कर चुपचाप देहातोंमें शान्तिसे बैठना चाहिए । देहातोंमें जाकर वे वहाँके गँवार भाइयोंको साहसी और आत्मतेज-युक्त बनानेकी चेष्टा करें यह उनका कर्तव्य है, इसीमें उनका श्रेय है । और खयालसे नहीं तो अपने भविष्यको विचार कर वे ऐसा अवश्य करें । इससे सबसे महत्त्वका लाभ यह होगा कि नागरिकताका नाश हो जायगा । और एक एक व्यापारीके नगर छोड़ते हैं हजारों गरीबोंको मिलोंकी जेलसे छुटी मिल जायगी । वे देहातमें स्वच्छ और सस्ते जीवनमें कुछ दिन अथा कर सौँस लेंगे ।

एक बड़ा महाराष्ट्र यहाँ यह उठ सकता है कि ये धनी लोग तो देहातोंमें जाकर और अपने अपने धन्य छोड़ कर कुछ दिन चुपचाप बैठ कर भी फाट

सकते हैं, पर गरीब मजूर लोग जो नित्य बुँआ खोदने और नित्य पानी पीते हैं, क्या करेंगे ?

निस्तान्देह घात विचारणीय है, पर मेरा ऐसा खयाल है—व्यापारी और मिलोंके स्वामी जो जनताको वस्त्र आदि देते थे, उनका कारबार बन्द हो जाने पर वही वस्तु छोटी छोटी दूकानों पर देहातमें ये लोग तैयार करके सत्रको दें। इससे यह मैं अवश्य आशा करता हूँ कि मजूरोंमें ये अच्छे रहेंगे। वहाँ उन्हींकी तो कमाईसे कपड़े आदि बनते थे, वे ही यहाँ बनावें। जो धन्या ज़िम पर आता है करे। इसमें इतना अन्तर होगा कि उस समय वे कारीगर और दूकानदार कहलाएँगे। तब उनकी कमाईमें मालिक शरीक था, अब पूरी उन्हें मिलेगी। धनी लोगोंको निस्वार्थ भावसे इन्हें सब तरहकी सहायता और उत्तेजना देना आवश्यक है।

छठा उपाय—धर्म और पापके धनका वलिदान।

भारतगर्भ धर्म-प्रधान देश है और मनुष्य पापका चोर है इस लिये धर्म और पापकी बिना सहायता लिये मैं माननेवाला आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी अन्तरालामें अली भौंति जानता हूँ कि पाप और धर्म दोनों खातोंमें भरपूर धन है और उसका कुछ भी सदुपयोग नहीं हो रहा है।

पहले मैं धर्मादाओंकी बात कहूँगा। मन्दिरों, मसजिदों और मठगिरोंकी करोड़ों रुपयोंकी आमदनी है। काशी, वृन्दावन, नाथद्वाराके ग्रहयात मन्दिर, गोपुलिया सम्प्रदायके महन्त, अजमेरके रघुनाथकी दरगाह और हजारों संस्थाएँ हैं जहाँ भावुक श्रद्धाके सोनेका मेह बरसता है। बहुतेरे मन्दिरोंके पीछे जागीरें हैं, गाँव हैं। उस अतुल सम्पत्तिके स्वामी उनके महन्त और पुजारी हैं। इन सबके सिवा गया, प्रयाग आदि तीर्थोंके भारी भारी दान भी कुछ कम श्रेणीकी वस्तु नहीं है। अच्छा मैं यह पूछता हूँ कि यह धर्मका धन किसी एक व्यक्तिके विलासकी वस्तु होनेके योग्य है? यह बात छिपी नहीं है कि अनेक महन्त आदिकोंके चरित्र राजाओंकी तरह निरुद्धे और भ्रष्ट हैं। मैं इनके प्रमाण दे सकता हूँ। फिर यह न भी हो तो यह धर्मका ऐसा धर्ममें लगे। सबसे बड़ा धर्म क्या है—यह सोच लेना चाहिए।

सर्व-साधारण सम्प्रदायोंको धर्मके नामसे पुकारते हैं। भारत धर्म-प्रधान देश है। चिरकालसे यहाँ धर्मका आदर होता आया है—बड़ी-सी बड़ी शक्तियाँ भी धर्मके आगे सिर झुकाती चली आई हैं। यह एक साधारण बात है कि जिस

यस्तुकी ज्यादा खपत होती है उसकी दूकानें भी बहुतसी खुल जाती हैं । और यह भी स्वाभाविक है कि नकली चीजें बहुत बनने लगती हैं । भारतमें धर्मकी भी वही दशा है । मन्दिरोंमें, सड़कों पर टके सेर धर्म मिलता है । घरके धनी महाशय जब भोजन नाम तरु हाट चुकते हैं और थालीमें जो जूठन दाल-भात बच रहता है तब वहा जाता है यह किसी भूखेको दे दो, धर्म होगा । कपड़े पहनते पहनते जब नौकरोंके भी कामके नहीं रहते तब कहा जाता है किसी नगेको दो, धर्म होगा । इसी भारत वर्षके जब दिन थे और भारतवर्षमें बहप्पन था तब इसी धर्मके नाम पर राजाओंने राज्य त्याग कर चाण्डालकी सेवा की थी, अपना मास काट कर बबूतरको खिलाया था, अपने पुत्रके सिर पर आरा चलाया था । वही महादुर्लभ और दुर्धर्ष धर्म इस कलियुगमें इतना सस्ता हो गया कि वह झूठे दुकाने और फटे चिपडोंके ऐबज चाहे जो उसे मोल ले सकता है । इससे अधिक उपहास और लज्जाकी बात क्या होगी ?

धर्मका प्रथम बहुत भ्रान्त है । श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—धर्म क्या है और क्या नहीं है इस विषय पर अच्छों अच्छोंकी अक्ल चकरा जाती है । लोग धर्म करने काशी प्रयाग जाते हैं । कोई गयामें सिर मुँचाता है । कोई प्रत उपवास करता है । कोई पशु-बलि देता है । कोई धर्मशाला मन्दिर बनाता है । कोई पूजा-पाठ, जप-तप, करता है । अनेकों प्रकार हैं, पर मैं यह कहता हूँ कि यह सब धर्म नहीं है ।

भूखोंको भ्रम, प्यासोंको जल, नगोंको कप, रोगीको औषध, असहायको सहाय देना—यह हमारे मनुष्य-योनि का साधारण कर्तव्य है, यह हम पर सामाजिक दृष्टि है और उसे अपनी शक्ति भर पालन करके हम किसी पर कुछ अहसान नहीं कर रहे हैं, न यह धर्म ही है ।

।

अच्छा कल्पना कीजिये कि आपने गर्मीमें प्याऊ लगवाई है । आप कहने हैं कि वह धर्म है । अब उस प्याऊ पर कोई प्रतिष्ठित पुरुष आकर पानी पीता है तो क्या वह तुम्हारा धर्मादा खाता है ? जरा उसके मुँह पर कद देखिये तो मजा का जाय । मैंने देखा है गर्मीके दिनोंमें यू० पी० के तत्प्रादेशी सख्तान युवक नीतल पानीसे भरे घड़े कन्धे पर धर स्टेशन पर फिर रहे थे और नम्रता और प्रेम भरे शब्दोंमें सब यात्रियोंको जल पीनेको अनुरोध कर रहे थे । क्या यह धर्म था ? तब जिनने वह पानी पीया धर्मादाया पीया यह समझना चाहिए ।

तब धर्म क्या है? मनुस्मृति कहती है कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, सौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, अविग्रह, सत्य ये दस धर्मके लक्षण हैं । मैं यहूंगा कि ये भी धर्मके लक्षण नहीं हैं । ये मनुष्यत्वके चिह्न हैं अथवा इन्हें धर्मही और केजानेवाले मार्ग कह सकते हैं—यह वास्तवमें धर्मकी सच्ची तारीफ नहीं हुई ।

क्या सर्वत्र अहिंसा धर्म है ? यदि यही बात है तब मेरे एक प्रश्नका कोई उत्तर दे कि एक सिपाही युद्धमें हजारों मनुष्योंको मार कर भी हत्यारा तथा अधर्मी नहीं कहा जाता और मैं बीसों मार देने पर भी हत्यारा और पापी कहा जाऊंगा, यह क्यों ?

फिर तो अपराधीको फाँसी देनेवाला जज आदि सभी पापी हो जावेंगे । परन्तु नहीं, कारण और अर्थ देखने पर कभी हत्या भी धर्म है और कभी अधर्म ।

उसी प्रकार सत्यही बात लीजिये । कल्पना कीजिये कि रातको एक चोर आपकी छाती पर चढ़ बैठा । उसने कहा कि रख दो जो पासमें है, आपके पाम जाहिरा दो हजार रुपये थे, पर गुप्त १० हजार रखे थे । चूँकि आपको सत्य बोलना था, आपने वे दस हजार भी चोरको बता दिये । अब विचारिये कि एक तो वह शूद्र था जिसमें असली मालिकको लाभ और चोरको हानि थी । और एक वह मत्स्य है जिसमें चोरको लाभ और मालिककी हानि है । ऐसी दशामें मैं यह पूछता हूँ कि धर्म क्या है ? सत्य या शूद्र ? यदि सत्य धर्म है तो वह धर्म नहीं है जो पापियोंको लाभ पहुँचावे और सज्जनोंको नारा करे । धर्मके विषयमें तो यही कहा गया है कि धर्म सदा पापीका नाश और धर्मात्माओंकी रक्षा करता है । ऐसी दशामें शूद्र भी धर्म है ।

तब धर्मही तारीफ क्या हुई ? धर्म किसे कह सकते हैं यह भी सोचना चाहिए । इसका उत्तर दर्शन शास्त्रोंमें है । गौतम ऋषि कहते हैं—'यतोऽभ्युदयनिधेयस-सिद्धि स धर्मः' । जिस कामके करनेसे अभ्युदय और निधेयसकी सिद्धि हो वह धर्म है । अब यह देखना है कि अभ्युदय और निधेयसके क्या अर्थ हैं ।

अभ्युदय का संक्षिप्त किन्तु सचा अर्थ है ऐहिलौकिक सर्वोच्च सुख । और वह सुख यही हो सकता है कि मनुष्यत्वके सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकारोंकी स्वाधीनता और क्षमताकी प्राप्ति । निधेयसका अर्थ है मोक्ष अर्थात् पारलौकिक सर्वोच्च आनन्द । जो कि अभ्युदयकी पूर्ण प्राप्ति कर जीवनके निर्वन्ध होनेके कारण होवेगा ।

यह बात तो स्पष्ट हो है कि असहयोगका युद्ध वर्तमान शासन पद्धतिको नाश करनेके लिये है। कल्पना करिये कि यह पद्धति नाश कर दी गई तब कोई दूसरी पद्धति बनाई जावेगी और वह एक प्रकारसे भारतीय शासन पद्धति कहावेगी और वह उसी दलके हाथमे रहेगी जो असहयोगी है। तब शासन चलानेके लिये कमसे कम इतना रुपया उसके पास अवश्य होना चाहिए जितना गवर्नमेन्टके पास है, करना सब व्यर्थ होगा। उसकी शिफायत है कि अँगरेजी शासनमे खाद्य पदार्थोंकी भयकर महंगाई है और यह उसका प्रधान कर्तव्य होगा कि वह इस महंगाईका नाश करे। इसके लिये खाद्य पदार्थोंका विदेश गमन रोकना, उसका संट्रकी व्यापार बन्द करना और उसकी पैदावार बढ़ाना इत्यादि कार्योंमें भयकर रुपये खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक सम्भव है कि उसे अपना भाव चलानेके लिये निज दूकानें खुलवानी पड़ें।

दूसरी बात शिरप और कपड़ोंकी है जिसके बिना भारत एक दिन भी अब जी नहीं सकता और शासक मण्डलको उसे पुनर्जीवित करने और आवश्यकताओंको पूरा करनेकी आवश्यकता रुपये चाहिए।

तीसरी बात किसानोंके उद्धारकी है। इस समय किसानोंका ऋण कई करोड़ रुपये है जो तत्काल चुका देना चाहिए। क्योंकि वह उनके लिये मर्यकर घातक विपत्ति समान है।

इसके पीछे शिक्षाकी बात है जिसके विषयमे गोखलेने जन्मभर दौत निकाल कर अँगरेजी सरकारसे शिक्षा माँगी, पर न मिली। यह भी करोड़ोंके खर्चकी बात है।

फिर त्रियोंकी दशा और नवीन उद्योग धन्धोंकी योजनाका प्रश्न है जिनके बिना देश लुट्टे लपटों, निठले किसी तरह धन्धोंसे नहीं सँभल सकते हैं।

सबसे बाद शासनकी व्यवस्था है। अदालतें बनाना, न्याय करना, शान्ति स्थापन करना आदि आदि। अब पाठक अनुमान करें कि कितना रुपया चाहिए और वह बिना मिले तमाम मरना खपना व्यर्थ है।

यह स्वराज्य सिद्धिका प्रश्न है, खिलौना नहीं है। चार आनेकी गाँधी टोपी पहन लेनेसे देशका उद्धार नहीं होगा। जो जितने महत्त्वका प्रश्न है उसे उसी दृष्टिसे देखना और उसकी ठीक ठीक व्यवस्था करना यह हमारा गम्भीर उत्तरदायित्व पूर्ण कर्तव्य है जिसे न पालने पर हमारा सर्वनाश होगा।

मैं यह कहूँगा जिसमें परोपकार हो वह धर्म है । देश-सेवा सबसे बड़ा परोपकार है । मनुष्य अपने दायित्वों पर ध्यान न कर उसकी भेटमें शक्ति भर दे रहे हैं तब धर्मका पैसा तो वास्तवमें उसीकी सम्पत्ति है यह उसे पाई पाई मिलना ही चाहिए ।

बड़े बड़े मन्दिरोंमें लाखों करोड़ोंकी सम्पत्ति और आमदनी है । यहाँ बड़ी दर-गाहोंके महान्त राजाओंकी तरह रहते हैं । मैं यह पूछनेका साहस करता हूँ कि धर्मकी कमाईके ये लोग स्वाधीन स्वामी बननेका क्या अधिकार रखते हैं । ये देव-ताके सेरु वीतराग पुरुष होने चाहिए । परन्तु अनुल सम्पत्तिके स्वामी होनेके कारण इनमें बहुत करके भयंकर दोष उत्पन्न हो गये हैं । जिनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता हूँ । मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इनकी रत्ती रत्ती सम्पत्ति और आय इस समय देशके समर्पण होनी चाहिए—ये लोग केवल देवताके भोगना उच्छिष्ट खानेका ही अधिकार रखते हैं ।

मन्दिरों और दर्गाहोंमें जाकर उनमें लोगोंकी भक्ति, अन्ध विश्वास, प्रेम और त्याग देखता हूँ तो मेरी छाती फट जाती है । मैं यह सोचा करता हूँ—ये महान्त-गण यदि हमारे हाथ आ जायें, गान्धीके हृदयके रक्तकी एक बूँद भी यदि इनके हृदयमें प्रवेश कर जाय तो उसी दिन फट है—अरबों रुपयेके ढेरके साथ साथ तीस फरोड हृदय एक क्षणभरमें मन-चवन-कर्मसे देशके चरणोंमें झुका जायें । पर मैं देखता हूँ कि अधिकांशमें ये लोग विलासी, भ्रूख, अनाचारी, पाखण्डी और स्वार्थी हैं । पर प्रत्येक मनुष्यका धर्म है कि इनके कब्जेमें गई सम्पत्तिको जो वास्तवमें धर्मकी सम्पत्ति है, धर्मके ऊपर लगानी चाहिए और वह धर्म देश-सेवा है ।

इसके साथ ही मैं पाप-कमाईको भी जोड़ता हूँ । मेरा मतलब ठग, चोर, सट्टे-बाज, सूदखोर और वेत्याओंसे है । इन भाई-बहनोंको यह अधर्मोपार्जित धन रत्ती रत्ती करके देशके चरणोंमें देकर अनुत्पाप करके अपनी आत्माका बोझ इसी मनुष्य जन्ममें उतार देना चाहिए ।

संसार क्षणभंगुर है और मनुष्य अनाचारसे कभी सुखी नहीं हुआ । परोपकारके लिये शरीरकी बोटियाँ कटानेमें जो मजा आता है वह मजा स्वार्थके लिये किसी भी भोग-भोगनेमें नहीं आता है ।

वीर प्रतापके मन्त्री वैद्य भामाशाहने ऐसी ही आपत्तिके समय अपनी समस्त सम्पत्ति प्रतापके चरणोंमें रख दी थी । और उसीसे मेवाढका उद्धार हुआ । नाम अमर रहा । न प्रताप रहे, न भामाशाह, न वह सम्पत्ति ।

महाप्रभु बुद्ध भगवानके जीवनमें एक पवित्र मित्र तेजोमयी घटनाका वर्णन है । “ गौतम वैशालीमें आये जो कि गंगाके उत्तर प्रवळ लिच्छवि लोगोंकी राजधानी है । वे अम्बपाली नामक एक वैद्याकी आम्मी बाढीमें ठहरे । जब उस वैद्याकी मालूम हुआ तो वह उनकी सेवामें गई और उन्हें भोजनके लिये निमन्त्रित किया । गौतमने उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया ।

“ अब वैशालीके लिच्छवि लोगोंने सुना कि बुद्ध वैशालीमें आये हैं और अम्बपालीकी बाढीमें ठहरे हैं । उन लोगोंने बहुतसी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार कराई और उन पर बैठ कर वे वहाँ गये । उनमें कुछ काले रंगके कुछ सफेद रंगके उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए थे । कुछ लोग लाल थे और लाल रंगके वस्त्र तथा आभूषण पहने हुए थे

“ और अम्बपाली युवा लिच्छवियोंके बराबर, उनके पहियेके बराबर अपना पहिया और उनके धुरेके बराबर अपना धुरा और उनके जोतेके बराबर अपना जोता किये हुए रथ हाँक रही थी । लिच्छवि लोगोंने अम्बपाली वैद्यासे पूछा कि अम्बपाली ! यह क्या बात है कि तू हम लोगोंने बराबर रथ हाँक रही है ?

उसने उत्तर दिया—“ मेरे प्रभु ! मैंने बुद्ध और उसके साथियोंको कल भोजनके लिये निमन्त्रित किया है । ”

उन लोगोंने कहा—“ हे अम्बपाली ! हम लोगोंसे एक लाख रथ्या ले ले और यह भोजन हमें कराने दे । ”

वैद्याने कहा—“ मेरे प्रभु ! यदि आप मुझे सब वैशाली तथा उसके अधीनक राज्य दे दें तब भी मैं ऐसा कीर्तिका जेवनार नहीं वैचूंगी । ” तब लिच्छवि लोगों यह कह कर हाथ पटके कि हम लोग इस अम्बपालीसे दूरा दिये गये—या हमसे बढ गई । और यह कह कर वे बाढी तर गये ।

“ वहाँ उन लोगोंने गौतमसे देखा और कलके लिये निमन्त्रण दिया । परन्तु बुद्धने उत्तर दिया कि “ हे लिच्छवियों, मैंने कलको अम्बपालीका भोजन स्वीकार कर लिया है । ” अम्बपालीने उन्हें और उनसे साथियोंको मीठे चावल, चपातियाँ आदि खिलाई और सेवामें खड़ी रही । यहाँ तक कि भगवानने कहा—“ बस अब नहीं

सा सकते । और तब उसको शिक्षा और उपदेश किया । अम्बपालीने कहा—हे प्रभु ! मैं यह महल और सम्पत्ति भिक्षुओंके लिये देती हूँ जिसका नि नायक युद्ध है ।^{१०} और वह दान स्वीकार लिया गया ।

इस पवित्र कथा से मैंने जब जन पढ़ा तभी तब से दिया । बेचारी अमापिनी अगलाएँ जन्मसे लाचार करके पुरुष पशुओंकी लोलुप लालसाओं तृप्त करनेको पतनके मार्गमें ठकेल दी जाती हैं और समाजकी सबसे अधिक घृणाकी वस्तु होती हैं । महाप्रभु युद्धके इस आचारसे अधिक धार्मिक और उदाहरण में क्या हूँ ? मैं केवल उन भाइयोंसे जिनका दुर्भाग्यसे वेदयाओंसे सम्बन्ध है, यह अपील करता हूँ कि वे जैसे बने उन्हें अम्बपालीके अनुकरण करनेकी तैयार करें । इससे अब तकके समस्त पापोंका उत्तम प्रायश्चित्त हो जायगा ।

अन्तमें मैं माफ माफ यह कह देता हूँ कि इस अध्यायमें दानके लिये जिनसे विनती की गई है वे अपने सर्वस्वके सिवा अपनी कमाईका कुछ भंड दें और अपनी पाप-कमाई जारी रखें अथवा धर्मादावाले सर्वस्व न दें तो उस दानका देनेवाला और लेनेवाला दोनों पापी हैं ।

सातवाँ उपाय—स्त्रियोंका उत्सर्ग ।

शास्त्रोंमें लिखा है कि कोई भी महायज्ञ बिना स्त्रीके सम्पूर्ण नहीं होता है । ब्राह्मण ग्रन्थोंको देखनेसे यह भी प्रतीत होता है कि जितने महायज्ञ होते थे वे किसी व्यक्तिगत स्वार्थकी कामनासे नहीं होते थे । वर्तमान असहयोग महायज्ञ भी बिना स्त्रियोंकी सहायताके पूर्ण नहीं हो सकता है ।

भारतकी स्त्रियाँ उत्सर्गके नाम पर सदा संसारमें अग्रसर रही हैं । हँसते हँसते विश्व्यासिनी ज्वालाकी आलिंगन करनेसे बढकर कोई भी उत्सर्ग देखनेको नहीं मिला । जब राजपूतानेकी आन पर आ बनी थी और राजपूत यक्षोंको अपनी तलवारके जौहर दिखानेके अवसर आये थे उस समय स्त्रियोने न केवल पति-पुत्रोंको सहर्ष विमर्जन किया था प्रत्युत वही यशस्वी तलवार लेकर वीर नरोका अनुसरण भी किया था । क्या भारतमें स्त्रियोका वह गौरव नष्ट हो गया है ? ऐसी हमें आशा नहीं है । ईश्वर न करे कि ऐसा हो ।

यह मैं मानता हूँ कि वीरत्वकी फाँसी लग गई । तलवारकी धारमें जग लग गया । साथ ही स्त्रियाँ भी विलासकी सामग्री, पैरकी जूती, मोलकी बाँदी, व्यभिचारकी माध्याम और बच्चे (सन्तान नहीं) बनानेकी मशीन बना दी गई हैं ।

और यह भी सच है कि बाल-विवाह, वैधव्य, अशिक्षा, आदर्श हीन जीवन और पराधीनताने उनकी नस्ल का विध्वंस कर दिया है, पर यह मुझे भरोसा नहीं होता कि इतनी जल्दी उनके हृदय का तेज—मन का साहस—आत्मा की स्वच्छता भी नष्ट हो गई होगी। इसी लिये मैं यह कामना करता हूँ कि स्त्रियों को वीरता तथा धैर्य-पूर्वक इस महायज्ञमें भाग लेना चाहिए। और इस विशाल अवमेधका जो सबसे प्रथम घोट्टा—स्वदेशी आन्दोलन—छोड़ा गया है और जिसके पीछे बख्खेरा चक्र रक्षा करनेको नियत कर दिया है उसमें वे पूरी पूरी महायत्ना करें और पुण्य तथा अखण्ड नाम प्राप्त करें।

मुझे यह मालूम है कि कुछ जैन्टिलमैन बैरिटर बनने विलायत गये थे। वहाँ उनका रहन-सहन, बातचीत-व्यवहार सब अँगरेजीका था, यहाँ तक कि वे अपने पिता मित्र आदिको भी अँगरेजीमें ही पत्र लिखते थे। परन्तु एक शक्ति थी जो उन्हें बारम्बार अपनी जातीयताका परिचय देती थी। वह थी उनकी स्त्री जिन्हें उनको पवित्र हिन्दीमें ही पत्र लिखना पड़ता था।

स्त्रियोंमें इतना बल और योग्यता है कि कोई भी पुरुष उनके सामने झुकेगा। विलायतमें बैठे साहबको हिन्दी लिखनेको जो स्त्री मजबूर कर सकती है उसने हिन्दी-साहित्य पर सुलभ होने पर भी क्या कुछ अहसान न किये।

मुझे यह देख कर खेद होता है कि पुरुषोंने गाढा पहनना शुरू कर दिया है। रंग बिरंगे मैलखोरे बल्लोंके स्थान पर उनके शरीर पर धवल मशाली तरह स्वच्छ गाढा मुशोमिन है, पर उनकी स्त्रियाँ वही अपवित्र विदेशी वस्त्र पहन रही हैं। पुरुष बहुतसे बहुत बढ़िया पोशाक १००) १० में तैयार करा सकता है परन्तु स्त्रियोंकी एक एक पोशाकमें हजारों लगते हैं। ऐसी दशमें स्त्रियाँ यदि बरानर विदेशी वस्त्र खरीदती गईं तो पुरुषोंका गाढा पहनना व्यर्थ ही है।

यह मैं स्वीकार करूँगा कि वह महा और असुविधा जनक होगा। परन्तु यहाँ प्रश्न एक तो आदर्शका है—यदि बड़े घरकी बहू-बेटियाँ स्वच्छ गाढा पहनेंगी तो उनको आदर्श मान कर सैकड़ों छोटी श्रेणीकी स्त्रियाँ वही वस्त्र पहनेंगी। क्या इसका पुण्य उन्हें न मिलेगा?

दूसरे जन तक विदेशी मालकी बिनी एफ़दम न बन्द हो जायगी तब तक यूरोपका गर्व असुर कभी नष्ट न पड़ेगा।

मैं ऐसी स्त्रियों को जानता हूँ कि जो बड़ी श्रीमन्त थीं, पर जिन्होंने वीरता-पूर्वक अपने हीरेके जेवर और बहुमूल्य वस्त्र नष्ट कर दिये और वे गाढा पहनती हैं ।

यह एक बहुत ही साधारण बात है जिसे प्रत्येक स्त्री सरलतासे पालन कर सकती है । परन्तु इससे अविनय कार्य उन्हें करना है जिसके लिये मैं उनसे विनय पूर्वक अनुरोध करूँगा । मैं यह चाहता हूँ कि जिनके पति विदेशी वस्त्र पहनें, सरकारी उपाधि रखते या और कोई ऐसा कार्य करें जो उन्हें असहयोग के खयालसे नहीं करना चाहिए तो प्रत्येक स्त्रीका कर्तव्य है कि वह अपने पतिसे असहयोग करे; वैसा ही जैसा प्रायः मायके जानेको या जेवर साडी लानेको अथवा छोटेसे बेटेका ब्याह करनेको किया जाता है । पहले मौन कोप करे, स्मरण रहे यह सबसे बड़ा उपदेश, समझे बड़ा धूल और सबसे बड़ा अन्न है । इसके बाद घरके कुल काम करनेसे इन्कार कर दे । और आवश्यकता होने पर अन्न-जलका त्याग करे, चाहे प्राणान्त हो जाय, कुछ परवा नहीं ।

पीछे किसी अध्यायमें मैं जोधपुरकी तेजस्वी रानीका तथा और कई उदाहरण दे आया हूँ कि उन्होंने अपने अपने पतियोंको अपकीर्तिसे बचानेके लिये कितना तीव्र उपाय उपलब्ध किया था ।

कोई भी स्त्री पुरुषकी गुलाम नहीं है कि वह उसकी आज्ञा, इच्छा तथा अत्याचार-को चुपचाप स्वीकार करे । और न कोई धर्मपत्नी जिसने वेदमन्त्रोंकी साक्षीसे पवित्र वैवाहिक बन्धन जोडा है, अपने पतिकी वेदया ही है कि वह दिन रात ग़रार किये उसके भोगनी सामग्री बनी रहे ।

प्रत्येक स्त्री गृहणी है, घरकी स्वामिनी है । जिस पुरुषने वेद और ईश्वरको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा है—उसे अर्द्धाङ्गिनी बनाया है—उसके सर्वस्वमें वह धरावरकी अधिकारिणी है । वे स्त्रियाँ अवश्य निन्दार्ह योग्य हैं जो चुपचाप पतिका अत्याचार और तिरस्कार सहती हैं । कसाइयोंका कसूर नहीं है, कसूर गायोना है कि उन्होंने अपने सिर पर लम्बे लम्बे साँग रख कर भी गर्दन छुरीके नीचे झुका दी । कोई ऐसा कसाई नहीं पैदा हुआ जिसने सिंहका शिना किया हो, क्योंकि वह वीरता-पूर्वक गर्दन ऊँची करके युद्धके लिये तैयार रहता है । गाय, चकरियोंने गर्दन झुका झुका कर कमाई पैदा किये हैं । स्त्रियोंने भी पुरुषोंके अत्याचार सहना धर्म मान कर अपना सर्वनाश किया है । अद्यपि सत्याग्रह और

असहयोग यह कहता है कि अत्याचार सहना चाहिए, परन्तु इसमें विचारनेकी बात यह है कि यह समझना चाहिए कि यह अत्याचार अन्याय है और उसे नहीं करना चाहिए था । ऐसी दशा स्त्रियोंकी नहीं है, वे अत्याचार सहती हैं । आप मुँह बाँध कर यद गृहती हैं और समझती हैं हमें ऐसा ही रहना चाहिए । पुरुष अनेकों व्याह तो करते ही हैं साथ ही व्यभिचार भी करते हैं । स्त्रियाँ कहती हैं ऐसा तो होता ही है, पुरुष यह सब कर सकता है । विधवा आजन्म त्रिप्रचारिणी और वैरागिनी रहे, स्त्री समझती है ऐसा होना ही चाहिए । गरज स्त्रियों अपने ऊपर किये गये अत्याचारोंको अनीति न मान कर नीति मान कर सहती हैं और वह वास्तवमें निन्दनीय है । और यही कारण है कि पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करनेका साहसी हो गया है ।

घरना यह अखण्डनीय है कि अत्याचारको अत्याचार अनीति समझ कर और अत्याचारीको धारदार इसकी चेतावनी देकर यदि अत्याचार सहा जायगा तो यह अत्याचारको नाश करेगा । मैं वैसे ही बुद्ध या असहयोगके लिये प्रत्येक बहनेसे अनुरोध करता हूँ ।

इसके साथ ही उन्हें अपनी सुभा बनानी चाहिए । कपिसमे अपना भाग लेना चाहिए और आगे आनेवाली भयंकर विपद्में जो प्रत्येक देशके सबे पूत पर आनेवाली है, सती स्त्रियोंकी तरह पतिभा साथ देनेको तैयार और सज्जित हो जाना चाहिए । और अपना अवल सौभाग्य माता वसुन्धराके चरणोंमे विसर्जन कर देना चाहिए ।

तेरहवाँ अध्याय ।

सफलताका रहस्य ।

साधारण दृष्टि और बुद्धिवाला पुरुष हमारे इस अद्भुत युद्धकी सफलता पर विश्वास नहीं कर सकता । परन्तु हम निश्चय सफलता प्राप्त करेंगे ऐसा हमें विश्वास है । इस सफलतामें एक रहस्य है—एक गुह्यमन्त्र है, या यों कहना चाहिए कि एक कुजी है जिसके बिना विजय असम्भव है । इस अध्यायमें हम उसी कुजीका जिक्र करेंगे जो बहुत ध्यानसे समझनेकी वस्तु है ।

हमारा युद्ध सरकारसे है । प्रत्येक अच्छे योद्धाको यह बात सोच लेना परमावश्यक है कि अपना और शत्रुका बलाबल क्या है । यह एक नीतिकी मर्यादा है । शत्रुके बलाबलको देखनेके लिये—उनकी कितनी सेना है, कितनी युद्ध सामग्री है, कितना आयोजन और तैयारियाँ हैं यह सब जाननेको—नीतिज्ञ लोग गुप्त दूत रखने तककी आज्ञा देते हैं । परन्तु हम जिस शक्तिसे लड़ रहे हैं उनका बल हम पर प्रकट है । हमें इसके लिये गुप्त अनुसन्धानकी जरूरत नहीं है । हमें केवल अपने बलसे शत्रुके बलका मुखाबिला करना है । हमें यह देखना है कि शत्रुकी कौनसी चाल और चोट हमें गिरा सकती है और हम उसका क्या निराकरण कर सकते हैं और हम शत्रुको किस चालसे हरा सकते हैं । अब बलाबलका विचार ऐसा है ।

हम इस प्रकार हमला कर सकते हैं—

१—उसकी शिक्षा त्याग दें ।

२—उसकी कौमिसल और सम्मान त्याग दें ।

३—उसे टैक्स न दें ।

४—उसके अन्याय-भूलक कानून न मानें ।

५—जिन व्यापारोंसे उसका स्वार्थ है उसे नष्ट कर दें ।

६—उसका न्याय छोड़ दें ।

७—पदायत बनावें ।

८—स्वदेशी वस्तु ग्रहण करें ।

९—अपने जीवनोको ऐसा बनावे कि सरकारकी सहायताकी मुहताजी न पनी रहे ।

सरकारके पास इतने शस्त्र हैं—

१—नेल,

२—राजनैतिक छल-पूर्ण कानून,

३—तलवार ।

अब इसमें एक बात विचारनेकी है कि सरकार कोई प्रकट स्वेच्छाचार करने वाली सस्था नहीं है । अपने शस्त्रोंको हाथमें रहते हुए भी अनियमसे प्रयोग नहीं कर सकती । यही हमारे लिये सफलताका रहस्य है और इसी लिये हम अन्तमें जीतेंगे भी । ११२।३।८। और ९ नम्बरके हमारे कार्य ऐसे हैं कि सरकार हमारी इन चोटोंको अपने तीनोंमेंसे किसी भी शस्त्रसे बन्द नहीं कर

सम्पत्ति है। ५ यों और ६ ठा प्रसार ऐसा है कि उसके लिये कुछ छल-पूर्ण यानून निकाल कर अगान्तारमे कोई शास्त्र (जेल आदि) काममें लाया जा सकता है। पर बहुत ही साधारण और यदि समझदारीसे अपनी मार मारी गई तो कदापि सरकार उसे रोक नहीं सकती। अब रहे ३ रा और ४ या काम, ये जोखिम-पूर्ण हैं। लेकिन सरकार इन पर केवल प्रथमके दो शास्त्र चला सकती है। तीसरा शास्त्र हरमिज नहीं चला सकती, यदि पूर्ण सावधानीसे हम अपना काम करें। यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि प्रथमके दोनों शास्त्र बहुत ही साधारण और छिछोरे हैं और उनसे प्रति हमारा केवल भय ही भय है। ये वास्तवमें डरानेके खिलौने हैं, सो उक्त ३ रा और ४ या मोर्चा जमाते ही दोनों शास्त्र हम पर पड़ेंगे, पर मे विश्वास-पूर्वक कहता हूँ कि उनसे हमारी क्षति रती भर न होगी। और सरकार शीघ्र समझ लेगी कि ये शास्त्र बहुत तुच्छ और व्यर्थ हैं।

परन्तु तीसरा शास्त्र भयकर है। उसे यदि सरकार निकाल कर प्रयोग कर सके तो खेद-जनक परिणाम होगा—और यहाँ तरु सम्भावना है कि हमारा नाश भी हो जाय। पर सबसे मार्केरी बात ऊपर हम यह आये हैं कि सरकार स्वेच्छास कभी इन हथियारोंको प्रयोग कर ही नहीं सकती, इसका उसे अधिकार नहीं है—क्योंकि वह एक नियामक और नियन्त्रित संस्था है। खास कर पिछले शास्त्रों प्रयोग करनेके लिये तो उसे पूरी पूरी ज़रूरतें हैं। यही हमारी जीतका गुह-मन्त्र है कि सरकार इस शास्त्रको बिना बढ़ाने निकाल नहीं सकती है, यदि हम उसे ऐसा बढ़ाना मिलनेवा अवसर न दें तो सरकार सरकार निकाल ही नहीं सकती। और तब हमारी जीत है।

यह बात मैं उदाहरणसे समझा दूँगा। कल्पना करिये कि आपने सरकारी टैक्स देनेसे इन्कार कर दिया। अब सरकार क्या करेगी ? नियमसे वह यह कर सकती है—

१—आपको जेल भेज दे।

२—आपका माल कुर्ब कर ले।

इससे अधिक कुछ नहीं। उसके पास एक करोड तोप हों और एक लाख हवाई जहान, पर वह इस कामके लिये इससे अधिक दण्ड दे ही नहीं सकती। इस दण्डको

आप प्रसन्नतासे स्वीकार करिये । बिना उज्र जेल जाइये । और हँसते हँसते अपना माल कुर्क होने दीजिये । इसी तरह आपके पड़ोसी, गाँवसे सब लोग करें । पत्थर कुल देशके लोग करें । अब मजा आवेगा यहाँ कि अपने आप सरकारका यह सत्त दब कर टुसड़े हो जायगा ।

क्यों ? यह भी सुनिये । जेल भेजनेका क्या अर्थ है ? यही न, कि आपसी आपसे परिजनसे भलग रखता जाय—आपसी स्वच्छन्दता छीन ली जाय—समाजसे भलग कर दिया जाय । पर यह बात तब हो सकती है कि आप अकेले जेल जायँ । अर्थात् जेल जाने योग्य कार्य आप अकेले करें । पर यदि सब करेंगे तो सब ही जेल जावेंगे, वहाँ घर बसेगा । सरकारकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह सबको रहनेको पक्के घर और भोजन दे । और न सरकार इतनी शूर्त्त है कि वह बे-अन्दाज मह-मानोंको घर बुला कर बरात जोड़ेगी । निदान वह जेल नहीं लेजा सकती । यहाँ हाल कुर्कीका होगा । अकेले आपकी कुर्की होगी तो पास पड़ोसी खरीदेंगे । पर जब सभीका माल कुर्क होगा और खरीदिया कोई नहीं तब क्या सरकार आपके साठ, पाँडे, रजाई, बिछौने, पोतड़े, चक्की सब लेजा कर अपने दफ्तरमें रखेगी ? असम्भव है, सरकार मुँहके धूल गिरेगी—उसरी हार होगी—वह किसी तरह इन धियारोंसे हमें न दबा सकेगी ।

उदाहरणके लिये खेडा जिलेका मामला ताजा है । किसानोंने लगान देनेसे इन्कार कर दिया । सरकारको म० गान्धीने बहुतेरा समझाया, पर सरकार अड़ गई । फुर्की जारी हुई । घडा मजा आया । लोग अमीनको बुला बुला कर ले गये कि भाई, जरा महारबानी करके पहले मेरा माल कुर्क कर लो—मैं धन्वेसे लूँ । बेचारे अमीनक बोली बोलते बोलते बोलती बन्द हो गई, कोई खरीदार नहीं । अन्तमें गरीब किसानोंकी विजय हुई । लगान छोट दिया गया ।

परन्तु यह कार्य बुद्धिमानीसे शान्ति-पूर्वक न किया गया और सरकारको तलवार निकालनेका बहाना मिल गया तो हम हारेंगे । कल्पना करिये कि आपने चुपचाप अपना माल कुर्क न करने दिया, अमीनसे लड बैठे, सिपाईको मार बैठे, फौजदारी हो गई । इतना बहाना बहुत है । विद्रोह कह कर बराबर फौजकी गोलीसे आप भून दिये जावेंगे ।

वर्तव्य यह है कि शान्ति और नियममें काम हो । तो अन्त तक सरकार तलवार न निकाल सकेगी । यह मशहूर था कि अंगरेज लटरों पर हुक्मत करते हैं, अंगरेज

समुद्रके राजा हैं । बात सच थी । समुद्री बल सशस्त्री किसी जाति के पास अंगरेजों के समान नहीं है । पर बाहरे कीर केसर ! पर धूमने लायक काम किया । लडाईं के अन्त तक ऐसी चाल चली कि अंगरेजों का समुद्री बल पड़ा पड़ा हाग हागता रहा । और उसे प्रयोग करने का अवसर ही न आया । हम थोड़ी भी सावधानी, शान्ति और विचार बुद्धि से अपना युद्ध करेंगे तो निस्सन्देह सरकार की तटवार व्यर्थ होगी । जो लोग सल्लार से डरते हैं वे-समस्त हैं । हम अपने लड़कों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, रिमीन क्या इजारा है । कोई ऐसा कानून नहीं है कि न पढ़ानेवाले को सजा मिले । हम कौन्सिल की मैम्बरी छोड़ते हैं, रिताब नहीं चाहते, कोई जुर्म नहीं । सरकारी मालका व्यापार नहीं करते । डाक, तार, रेल में न नौकरी करते न उससे काम लेते हैं । अदालत में नहीं जाते, घर में फैसला करते हैं और कोई ले जाय तो अपना बचाव नहीं करते । भेज दो जेल बस यही न बात है । देरो जेल में कितनी जगह है । स्वदेशी वस्तु ग्रहण करना कोई कानून न जुर्म नहीं है । टैक्स न देने और कानून न मानने से पाँसी नहीं लग सकती है । जेल, कुर्बान है सो बैसनी तलवार है—सरकार की हिम्मत हो तो उन्हें सेजर सजे ।

यही सफलता का रहस्य है जिसे अच्छी तरह हृदयगम कर लेना चाहिए ।

१-असफल होने का भीषण परिणाम ।

प्रत्येक भारत के बच्चे को यह जान रखना चाहिए कि यदि असहयोग आन्दोलन असफल हुआ तो भारत की खैर नहीं है—भारत का उठता हुआ मस्तक धुरी तरह कुचल दिया जायगा और भारत का प्रत्येक जीव—बाढ़े बह असहयोग का भक्ष हो या विरोधी—निधम विपद में पड़ेगा ।

यह बात तो हमें ही तरफ अन्त है कि भारत अब तत्काल स्वावलम्बन होगा और यह असम्भव है कि कोई और जाति भारत की मनमानी मालिक बन कर रहे । स्वाधीनता की प्यास जिस जाति को लग जाती है वह लोहू तक पीती है । भारत ने अपनी प्यास सतोगुणी जल से बुझाई है और इसके लिये भारत गान्धी का ऋणी है । परन्तु यदि किसी भी कारण से यह सतोगुणी जल का स्रोत बन्द हो गया या हम ही इस मार्ग से भटक गये तो याद रखना चाहिए भारत में पचासों वर्ष तक खून की नदियाँ बहेंगी और तब न्याय, अन्याय, कानून, नीति सब अतल पाताल में डूब जावेंगे । यह काम हमारे और हमारे विरोधी दोनों के लिये नासदायक होगा ।

असफल होनेसे दो कारण हो सकते हैं और दोनोंहीके हम ही जिम्मेदार हैं । एक तो कारण यह हो सकता है कि हम धैर्य और नीतिभी मर्यादाको छोड़ दें—हम अहिंसा मरु मार्गसे भटक जायें—हम उत्तेजित हो जायें या हम तिलमिला उठें । दूसरा परिणाम यह होगा कि विरोधी शक्तिको तलवार निशानेमें अवसर मिल जायगा और समस्त देशमें अमृतसरके जैसे भीषण काण्ड होंगे, अवश्य होंगे ।

अंगरेजी कानूनकी मर्यादा हमें मालूम हो गई है—हम उससे कोई अच्छी आशा नहीं लगा सकते हैं । मार्शल-लॉका स्वेच्छाचार जहाँ नीति और शासनमें शरीक कर लिया गया है वहाँ कुछ कहने सोचनेकी गुनाहस्थ रही ही नहीं है । और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि भारत बराबर अंगरेजों और अंगरेजी शासनका निन्दा करता रहा तो खुले राजाके वाइसरायकी कौन्सिलमें—पार्लिमेन्टमें—बराबर मार्शल लॉको उद्घोषित करनेकी नीति-पूर्वक इजाजत दे दी जायगी ।

दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम अपने विरोधी भाइयोंको अपने साथ लेनेमें असफल हों । विरोध पक्षमें अनेक श्रेणीके लोग हैं । एक वे हैं जो अतिशय क्रुद्ध हैं और न्याय, अन्याय, आचार अनाचार, गुप्त पड्यन्त्र, हत्या और सरकारके शत्रुओंसे मिल कर सरकारको परास्त किया चाहते हैं । दूसरे वे हैं जो खुशमसुद्धा तलवार लहर धाति करना चाहते हैं । तीसरे वे हैं जो नर्मदलके हैं जिन्हें सरकारसे आशा है और वे मोंग जोंच कर अपना काम निकालना चाहते हैं । इनके सिवा एक चौथी मण्डली भी है जो केवल अपने स्वार्थ और ऐंदाके कारण कोई आन्दोलन नहीं पसन्द करती है । वह सब तरहका स्वेच्छाचारिता इस लिये प्रजा पर होने देनेकी परवा नहीं करती कि वे अंगरेजी सरकारकी अधीनतामें सम्मानित, सुखी और निर्विघ्न हों । इन सबके बाद देशी राजा और ताल्लुकेदार लोग हैं । चिनमा स्वार्थ ठाक सरकारके स्वार्थोंके तुल्य है और वे सरकारके पतनके साथ अपने पतनको प्रत्यक्ष देख कर आन्दोलनके घोर विरोधी हो रहे हैं ।

पहला अराजक दल बहुत बड़ा है और वह अप्रतिष्ठित है । जिसका कभी कभी कुछ वेद्वेदे काम प्रकट हो जानेसे ही उनके अस्तित्वका पता लग जाया करता है । मैं यह विश्वास करता हूँ कि ये लोग जो ऐसी मण्डलियोंमें शरीक होते हैं, सबे वीर और आत्मत्यागी पुंस्य होते हैं । देशके प्रभावशाली नेताओंका कर्तव्य है कि उन्हें रास तोरसे अपने अधीन बनावें—उनकी शक्तिको नियन्त्रित करें—उन्हें सबे नियन्त्रित सिपाहीक ढंगसे युद्ध करनेकी परिपाटी पर चलनेकी शिक्षा

हैं। मुझे आशा है कि इसमें सफलता होगी। और यह निन्दनीय तथा कलंकपूर्ण चेष्टाएँ भारतमें न होंगी। दूसरे लोग तलवारवाले हैं। मुझे भय है कि यह दल अपने तेजकी आनको बढ़ी बे-सत्रीसे छातीमें छिपाये हुए है। और यदि म^० गान्धीजी प्रयत्न सफल न हुआ तो यह दल आँधी और तूफानकी तरह खुली क्रान्ति करके देशके राजनैतिक आन्दोलनका मुख्य नेता बन जावेगा। मैं इसे पूर्ण भयप्रद और अज्ञान पूर्ण पद्धति समझता हूँ। गान्धीजीके असहयोगने सर्वथा विफल होने पर भले ही देशका भाग्य इस दलके हाथ जाय उस समय देश कटे मरेगा तो मैं उसके लिये चिन्तित नहीं हूँ। हमें सच्चे वीरकी तरह तलवार निकाल कर इनकी सहायताको भी तैयार रहना ही चाहिए। परन्तु इस समय तो मेरा कहना यह है कि इस समय यह दल यदि असहयोगके कार्य-क्रमको अभ्यर्थ या अभ्रष्टासे देखे और उसके बल बढ़ानेमें सहायता न दे तो यह अपने काममें एक बड़ी भारी क्षतिकी बात होगी। और यदि यह हमारी अपेक्षा न करके तलवार लेकर सरकारके सामने राखा हो जाय तब तो उसका यह अर्थ होगा कि असहयोगसे ही उसने युद्ध ठान दिया है। क्योंकि इससे निश्चय असहयोगका अपघात होगा। असहयोगके लिये पूर्ण धीतरागता जरूरी है।

तीसरे नमूनेदलके सज्जनोंकी है जिन्हें सरकारसे आशा है। खेदकी बात है कि ये कर्मठ भाई धरावर असफल और अपमानित होने पर भी अपनी तेज हीमत्ताका परिचय दे रहे हैं। यद्यपि इनका चाहे जितना बल बटे ये कभी अपने मार्गमें बाधक और भयंकर नहीं हो सकते। परन्तु इनकी शक्तिने मिल जानेसे असहयोग पक्ष सबल अवश्य हो जायगा। यह बात है जिसके लिये इन सुयोग्य भाइयोंको हमें अपने साथ लेना आवश्यक है और हमें साथ लेना ही चाहिए। ये लोग यदि कौन्सिलमें जायें तो हम यह शंका नहीं करते कि वे भारतके हितके विरुद्ध करेंगे। ये बराबर अपनी पद्धति पर भारतके हितकी चेष्टा करते ही हैं। पर इसमें हानिकी बात एक तो यह है कि उन्हें राजभक्तिकी शपथ खानी पड़ती है और कानूनको मान्य करना पड़ता है। असहयोगी इन शपथोंको नुटि-पूर्ण समझता है—यह राजाके अत्याचारी होने पर राजाका विरोध और कानूनके अन्याय प्रचल होने पर कानूनका विरोध करना अपना धर्म समझता है।

ऐसी दशामें असहयोग अपने धर्मका पालन करता हुआ ऐसी दशामें आ सकता है कि कौन्सिल उसका विरोध करे, कानूनन उसे रोके और उस रोकनेमें सभी सद-

—स्योंकी जिम्मेदारी हो सकती है—चाहे वे उस समय विरुद्ध पक्षमें ही क्यों न हों । यह एक ऐसा पेचीली परिस्थितिको ले आनेवाली बात हो सकती है कि आगे चल कर इससे अपना जातीय संगठन और विश्वास नष्ट हो सकता है ।

चाँची मण्डली रायबहादुरों आदिकी है । इन्हींमें राजा लोग भी शरीक हैं । इन्हें हड़नेसे भी अधिक नरम जो स्वेच्छाचारिताके अधिनार मिले हुए उनके कारण ये आन्दोलनसे घबराते हैं । ये पोतवोंके अमीर डपट कर काम करानेके अन्याय का मनुष्यके अधिनारों पर उदार दृष्टि रख सकते हैं ? पर ये असहयोगकी विपत्तियों हैं—इन्हें जरा जरूरदस्ती करके साथ लेना पड़ेगा । ये बड़े हैं—अच्छी तरह तले बिना कामके नहीं होते । हमें इनके चलनेकी व्यवस्था करनी ही होगी । यह असम्भव है कि “जान शोंके यार लोग और माल बीरे बीबी भटियारी ।” हममें, जेल जायँ फाँसी पायँ, दिन-रात पसीना बहायँ और ये सज्जन गुदगुदे तकियों पर पड़े रहें । यह असम्भव है, पर ये बहादुर लोग बिना परास्त किये कजेमें न आवेंगे—इन्हें भी हमें उसी नीतिसे परास्त करना होगा जिससे कि सरकारको करना चाहते हैं ।

अब इन सभके पीछे एक और जबरदस्त दल है जिसे मिलाने पर हमारा युद्ध सफल होगा । ये सरकारके बेतनमोर्गा नोकर हैं । रेलके कर्मचारी, अदालतके कर्मचारी, पुलिसके कर्मचारी, सेनाके लोग और दूसरे महकमेके लोगोंको जब तक असहयोगमें पूरा पूरा सम्मिलित नहीं किया जायगा असहयोग कमजोर बना रहेगा । गान्धीजीका कहना तो यही है कि बिना हमारी सहायताके अँगरेज हम पर कुकर्मत ऐसे स्वेच्छाचारसे नहीं कर सकते हैं । बात सच है, पंजाबके अत्याचारके समय देशी पुलिसने—देशी फौजने—देशी भाइयोंने—ही प्रजा पर घृणित अत्याचार किये ! क्या बिना निम्न कर्मचारियोंके कोई भी आफिस दफ्तर चल सकता है । वास्तवमें हमारे सहयोगके बिना अँगरेज एक क्षण भी हम पर स्वेच्छाचार नहीं कर सकते हैं । सच्चा असहयोगका स्वरूप उसी समय बनेगा जब देशका एक भी बच्चा सरकारके पैसेसे कोई सरोकार न रखेगा । हम सरकारकी प्रजा बननेसे मजबूर किये गये हैं न कि नौकर बननेको । नौकरीको हम चाहे जब छोड़ सकते हैं, यह वानूनन कोई जुर्म नहीं । नौकरी छोड़ते ही हम देखेंगे कि हम सरकारकी प्रजा भी नहीं हैं । क्योंकि बिना प्रजाके राजा नहीं होता ।

ये उपाय हैं जो हमें सफल बनावेंगे और ये विपन्न हैं जिनसे हमें सदा सावधान रहना चाहिए—और जिन्हें दूर करते रहनेकी सदा चेष्टा करनी चाहिए ।

हमें इस पवित्र युद्धमें विजय मिले—हमारा मुख उज्ज्वल हो—हमारी बात रहे—
और हमारे बुजुर्गोंका सम्मान रक्षित रहे ।

२—इलाज ।

मैं बंधा हूँ । इलाज मेरा धन्या है । बल्के स्वभाव है । पाठशेखों आचार्य न
करना चाहिए यदि मैं असहयोगके विद्रोहके इलाजका भी जिक्र करूँ । मैं कुछ
ऐसे नुसखे लिखता हूँ कि यदि ईश्वरने चाहा तो जिस रोग पर नुसखे लिखे
हैं—बराबर फायदा करेंगे ।

१—अराजकदलका इलाज—यदि वे सीधी रीतिसे असहयोगी न बनें
तो माता पिता सम्बन्धी आदिसा कोई आश्रय उन्हें न देना चाहिए । उनके
बच्चोंको भी उन पर धकेल देना चाहिए और उनकी रक्षाका भार उनके परिजनोंको
लेना न चाहिए, चाहे उन्हें कितना ही पट हो । सम्भव हो तो उन्हें विवश कर
रखना चाहिए । पर याद रहे कि उन्हें पुलिस या कानूनके सुपुर्द कमी न करना
चाहिए, क्योंकि इन पर हमारा अविश्वास, अप्रदा और क्रोध है । इनके विरुद्ध
ही हमारा युद्ध है ।

२—नर्मदलका इलाज—इनकी मीटिंगमें शरीक न होना चाहिए ।
सम्भन हो तो जहाँ इनकी सभा हो उसके पास ही अपनी एक सभा करनी चाहिए
जिससे हमारे पास मनुष्योंका घुस्सा देख कर वे हताश हो जायें । किसी भी
चुनावमें उनके लिये वोट न देने चाहिए । वे जिस भी धन्येको करते हैं
उसमें प्रजाको उनसे असहयोग करना चाहिए । बारम्बार प्रजाकी भीड़को उनके
द्वार पर धना दे कर असहयोग-नेता बननेको हट और आम्रद्ध करना चाहिए ।
पर उनके साथ द्वेष, अपमान या विद्रोह हरगिज न करना चाहिए ।

३—तलवारवालोंका इलाज—इनकी स्त्री और माताओंको उनकी तल-
वार छीन लेनी चाहिए और उन्हें शुद्ध असहयोगी बनानेके लिये स्वयं
व्रत उपवास करने चाहिए । हो सके तो उन्हें स्वयं (चाहे वे किसी ही पदार्थशील
हों) असहयोगी बननेको तैयार हो जाना चाहिए और जरूरत पडने पर हो
ही जाना चाहिए । देशकी बहनोंको राखी भेज कर इन्हें माई बनाना और
अपनी बात रख कर तलवार म्यानमें रखानेका वचन लेना चाहिए । स्मरण
रहे तलवारके धनी वीर सिवा स्त्रियोंके और किसीसे नहीं हारते—स्त्रियोंके

आगे उनकी सारी सिटी गुम हो जाती है । मियोंको यह बात अच्छा तरह समझ कर उन्हें परास्त करना चाहिए । और उन्हें हिला हिला कर असहयोगके बन्धनमें बाँध देना चाहिए ।

४—**रायबहादुर, राजा बहादुर और जमींदार आदि**—सरकारके दिये हुए किसी भी टाइटिलको इनसे प्रत्यक्ष या परोक्षवातचीत करती बार न प्रयोग किया जाय । यथाशक्ति इनके प्राइवेट नौकरों (खास कर व्यवसाय सम्बन्धी) को एकदम नौकरी छोड़ देनी चाहिए । और आवश्यकता होने पर रसोइये, खिदमतगार आदि भी नौकरी छोड़ कर इनके घमण्डको नीचा करें । उनके मरानेमी जो भाबूती रहते हों उन्हें किराया देनेसे और इनकी जमीन पर जो रेंयत हो उसे मालगुजारी देनेसे और खाली करनेसे इन्कार कर देना चाहिए । धोबियों, दजियों आदिको उनके विदेशी बल्ल धोने और सोनसे इन्कार कर देना चाहिए । सर्व-साधारणको अपने नौकरों और बच्चोंके नाम बहुतायतसे इन उपाधियोंवाले रखना चाहिए और इन्हीं नामोंसे उन्हें खुल्लमखुल्ला पुकारना चाहिए । जैसे—ओ ! रायबहादुर, अरे ! दीवानबहादुर, इत्यादि ।

५—**विदेशी कपड़ों आदिके व्यापारियोंका इलाज**—उनका जाति-व्यवहार एकदम बन्द कर दिया जाय, उनसे कोई माल न खरीदे । उनकी दुकान पर स्वयंसेवक नियत किये जायें जो ग्राहकोंकी नम्रता-पूर्वक वहाँसे माल न लेनेकी प्रार्थना करें । उनके हाथमें तरह तरहके उपदेश-मय वाक्य लिखी झण्डिया हों और उनकी पूरी पोशाक पर भी यथासम्भव इवारत लिखी हो जिससे कि आकर्षण बन सके । उनकी दुकानके कुल कर्मचारी—मुनीम गुमाश्ते—नौकरी छोड़ दें । हम्माल मजूर माल उठानेसे इन्कार कर दें ।

६—**लीडरोंका इलाज**—जो लीडर असहयोगमें शरीक न हों उसके लिय प्रजाकी ओरसे बराबर सभा करके ऐसे प्रस्ताव पास किये जायें जिससे उन्हें मालूम हो कि यह बात जाहिर की जा रही है कि वे प्रजाके प्रतिनिधि नहीं हैं । प्रजाके डेपुटेशन उनसे मिल कर प्रार्थना करें कि वे अपने विचारोंको प्रजाका पक्ष लेकर प्रजाकी ही बात कहें । यदि वे अपने स्वतन्त्र मतका पोषण व्याख्यान दें तो जनताको उसे नहीं सुनना चाहिए—उसमें बाधा देनी चाहिए—दनादन ताली पीटना चाहिए । परन्तु अपमान और असह्यताका व्यवहार न करना चाहिए ।

अखबारवालोंका इलाज—जो असहयोगके विरुद्ध हो उसकी प्राहरीसे इन्कार कर देना चाहिए । जगह जगह व्याख्यान देकर उसे न पढ़नेकी और न खरीदनेकी लोगोंको समझाना चाहिए । उसमें जो विज्ञापन छपते हैं उनके मालिकोंसे अपने विज्ञापन न छपानेकी प्रार्थना करनी चाहिए । उनके राखणोंके खेद और पेंसिल छपा छपा कर बाँटना चाहिए ।

इनके सिवा सत्याग्रह खण्डके पचम अध्यायमें जिन मोर्चोंका जिक्र है उनका यथावसर पालन करना चाहिए ।

चौदहवाँ अध्याय ।

अन्तकी बात ।

आयरलैन्ड और हमारी आशाएँ एक हैं । हमारी ही तरह वह भी आत्मरक्षाके युद्धके लिये सर्वस्व होम देनेकी तैयार है । मुझे यह कहते कुछ भी सकोच नहीं होता कि वह इस युद्धमें हमसे अधिक वीरता और तेजस्विताका परिचय दे रहा है । गवर्नमेन्टका सिर उसके सामने झुक गया है । गवर्नमेन्टने उसके साथ सन्धिका प्रस्ताव किया था, उसकी शर्तोंमें थोड़ा दबाव था । इसी कारण तेजस्वी लोगोंने उसे अस्वीकार कर दिया । प्रमुख मि० डी बेलेराका कहना है कि “ आयरलैन्डको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । हम इन शर्तोंको स्वीकार नहीं कर सकते और न करेंगे । हम स्वतन्त्रताके सपनामें अपना सर्वस्व होम देनेके लिये तैयार हैं । ”

मेकस्विनीका बलिदान इस शताब्दीका सबसे उज्ज्वल उदाहरण है । इसकी मैं केवल गुरु तेगबहादुरके बलिदानसे ही उपमा दे सकता हूँ । और तेगबहादुरके बलिदानके प्रभावसे जैसे सिखधर्म सिंहत्वको प्राप्त हुआ वैसे हा आयरलैन्डकी भी अपने देशके प्राणका भरपूर मूल्य मिलेगा । भारतका युद्ध यद्यपि आर्हिंसात्मक और सत्याग्रहके आधार पर था, पर हिंसक योद्धाओंमें जो मेकस्विनीने आदर्श दिया उसके सामने सचमुच भारतका आत्मबल फीका पड़ गया । हम यदि धर्मको समझते

तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि धर्मकी रूसे केवल मेकस्विनीके कारण ही आयर्लैण्ड हमसे प्रथम स्वावलम्बनके योग्य प्रमाणित हो गया है । और हमारे राजनैतिक कैदियोंको उस तेजस्वीका अनुसरण करनेके लिये अपनी आत्माओंमें बलका संचार करना चाहिए ।

मैं यह मानता हूँ कि पकड़े जाने पर विरुद्ध अपनेको सोंप देना और दण्डित हो कर शान्तिसे जेलमें चले जाना सत्याग्रह धर्मके अनुरूप है । परन्तु जेलमें जाकर अन्न-जल ग्रहण करना और अधिकारियोंकी आज्ञानुसार परिश्रम करना में अनुचित तथा सत्याग्रह-धर्मके प्रतिकूल समझता हूँ । जब हमें यह विश्वास है कि हम निरपराध जेलमें आये हैं तब हमारा यह कर्तव्य है कि जेलमें भी अपना मुद्दा करें । हम अन्न-जल न ग्रहण करें, जब तक कि हम स्वतन्त्र न कर दिये जायँ । हम चोरी नहीं करते, ध्वभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते, पाप नहीं करते तब जेलमें क्यों जाते हैं ? स्वदेश प्रेम और स्वाधीनताकी चाहके कारण ? क्या यह अधिकारियोंका अलाचार नहीं है ? और क्या हमें उन्हें अत्याचार करनेमें सहायक होना चाहिए ? निरपराध आदमी जेलमें अधिकसे अधिक ६० दिन रह सकता है । इसके बाद उसे कोई बन्दी कर ही नहीं सकता—यह मेकस्विनीने हमें उत्कट उदाहरणसे समझा दिया है ।

ऊपर जो मि० डी विलेराफा वीरता-पूर्ण उत्तर है वह हमारे लिये दूमे दर्जेका आदर्श है । आशावादी लोग इन दोनों बातोंको देखे और समझे कि त्याग, स्वावलम्बन, वीरता एक और चीज है, और हमारे देखते ही देखते हिंसाशील पुत्र्य उनमें हमसे आगे बढे जाते हैं, यह देख कर भी हम सर्वथा त्यागी, वीर और निर्भय न बनें तो हमारी मौत है । और सिर पर खडी-है ।

आयर्लैण्डके विषयमें हाउस आफ लार्ड्समें स्पष्ट कह दिया गया है कि हम आयर्लैण्डसे भारीसे भारी संप्राम करेंगे और उसे कभी साम्राज्यसे अलग न होने देंगे ।

भारतवर्ष अभी तक शायद अँगरेजोंकी दृष्टिमें गुलाम—डरपोक—लोगोंसे भरा हुआ देश है । इसमें अभी नहीं, यही चरन्वा चल रही है कि भारतमें दयाता चाहिए, अराजकता मिटानी चाहिए । परन्तु जब अँगरेजोंको यह पता लगेगा कि वास्तवमें भारत वीर है, निर्भय है और अपने स्वत्वके लिये सर्वस्व होम देनेके

तैयार है तब उसी हाउस आफ लार्ड्समें धड़केसे यह कहा जायगा कि 'इंग्लैंड भारतको अपने साम्राज्यमें मिलाये रखनेके लिये भारीसे भारी लड़ाई लड़ेगा और अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा देगा ।"

महा मन्त्री भीष्म पितामहने एक बार युधिष्ठिरसे कहा था कि—“वेदा! सोनेके टुकड़ेसे सत्यका मुँह बन्द है ।” यह बात इतनी सच्ची थी कि मनुष्य अब तक अपने जीवनमें उसे आजमा सकता है ।

सत्य बात तो यह है कि प्रत्येक समाज पर न्यायका शासन होना चाहिए और प्रत्येक प्रजाको न्याय भक्त होनेकी शपथ लेनी चाहिए । और न्यायकी मर्यादा तोड़ना दण्डनीय ठहरना चाहिए । परन्तु अब राजाका शासन होता है, राजभक्त होनेकी शपथ ली जाती है, राजाके प्रति अवज्ञा करना दण्डनीय है—बड़े राजाकी नीति और आचार ऐसा ही कुत्सित क्यों न हो ।

हम समस्त अँगरेज जातिसे, वरम समस्त मानव समाजसे एक प्रश्न करते हैं कि धर्मकी दृष्टिसे मनुष्यका मनुष्यने प्रति और समाजका समाजके प्रति कर्तव्य क्या है ?

जिस समय भारतमें अँगरेज व्यापार करने आये थे और घटना-क्रमसे शासनके अधिकार उनके हाथमें आने लगे तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम छूट्टे, स्वार्थ और अयोग्य हाथोंसे एक निराश्रित जातिकी रक्षा करनेका पवित्र उद्योग करते हैं । परन्तु आज वही अँगरेज भारतको अपनी सम्पत्ति मिस लिये समझते हैं । यह बात सोचनेकी है । कल्पना करिये कि कोई सज्जन दया करके किसी अनाथ बालकका रक्षण करे तो उसका यह कार्य प्रशंसाकी दृष्टिमें देखा जायगा और कहा जायगा कि उसने सच्चा मानव धर्म पालन किया । किन्तु बालक सनाथ हो कर कहे कि अब मैं अपना संभाल लूँगा आपको धन्यवाद है, आप अपने घर पधारें और वह व्यक्ति उस बालक पर और उसकी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार हो रखे तो यह उसकी भयंकर नीचता है । आयरलैंड या भारतवर्ष जब अँगरेजोंसे असन्तुष्ट है—अँगरेजोंकी नीति उन्हें न पसन्द है—अँगरेजोंके कारणोंने उन्हें नाराज कर दिया है, साथ ही दोनों समर्थ हैं और अपने घरका प्रबन्ध स्वयं करना चाहते हैं तब क्या कारण है कि यह जवाब आयरलैंडको दिया जाता है कि ब्रिटेन साम्राज्यमें उसे मिला रखनेकी अपनी सारी शक्ति लगा देगा और भारतको तो छुटक कर कहा जाता है—चको मत पिरोगे !

यूरोप स्वाधीनताका शिक्षक है । ऐसी बात प्रसिद्ध है कि पुत्र यहाँ तक कि स्त्रियाँ तक भी युवा होने पर माता पिता स्वतन्त्र बन देते हैं । यह उनकी गौरव-पूर्ण और गौरव-योग्य परिपाटी है । पर क्या कारण है कि लाखों करोड़ों मनुष्योंसे भरा भूखण्ड बल-पूर्वक पराधीन रखा जाता है । कहा गया है कि भारत अयोग्य है—उसे धीरे धीरे अधिकार मिलेंगे । मे पूछता हूँ क्यों ? क्या वजह ? अच्छा हमने मान लिया कि हम अयोग्य हैं, पर हम अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करके अपना ही तो बिगाड़ करेंगे ? सात समुद्र पारकी जातिको हमारी इतनी ममता क्यों है ? वही ममल है कि “ काजीजी दुबले क्यों ? कि शहरके अन्दरसे । ” अगर भारत फिर पतित हो कर, दुर्दशामें गिर कर अँगरेजोंकी शरण आवे तो अँगरेज उसे सहायता न दे । यम इतनी ही बात है न ?

पर नहीं, उनका तो कहना है कि तुम चाहे हमें घृणा करो, मारो, गाली दो, पर हम तुम्हारे मालिक अवश्य बने रहेंगे । यह भाव ही इतना स्वार्थमय दृढ़ है कि ऐसे पुरुषमें हजार गुण होने पर भी घृणा बिना किये रहा नहीं जाता है । परन्तु हमने तो अँगरेजी साम्राज्यके गुण दोषको बहुत ही विशद रूपसे वर्णन कर दिया है ।

यह निश्चय है अँगरेज ईमानदारीसे भारतके रक्षक नहीं हैं—वे अपनेको मालिक समझते हैं । यह असम्भव है कि हम अब किसी गैर जातिको—खास कर उसे जिससे हमारा मनमुटाव हो गया है—अपना मालिक समझें । हम तो कोई सम्बन्ध ही नहीं रखना चाहते हैं और वही वास्तवमें करेंगे भी । हम अँगरेजोंसे कोई सम्बन्ध न रख कर भारतको अपने ही स्वतन्त्र देखना चाहते हैं । भारत-सरकार बड़ी तेजीसे भारतको वे अधिकार दे रही है जो वह अपनी समझमें हमें उत्तम बनानेको काफी समझती है, पर हम देवकूफ नहीं बनाये जा सकते । हमारा जो वस्तु है उसका राईट—अधिकार—हम लेगे । और यह हमारा कर्तव्य है । मनुष्यत्वकी दृष्टिसे भी और गैरतन्त्री दृष्टिसे भी । हम राजभक्त होनेकी कोई प्रतिज्ञा नहीं करते । राजभक्त होना कोई धर्मकी बात नहीं है । हम न्यायभक्त हैं—न्यायभक्त होना नैतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियोंसे माननीय और धर्म है । राजा अगर पापी हो, धूर्त हो, अविचारी हो, स्वेच्छाचारी हो तो बराबर उसका ध्वंस होगा—जैसा कि सदासे होता आया है । इतिहासके पन्ने राजाओंके रक्तमें लाल पड़े हैं, पर किसीने उन क्रान्तिकारियोंको दोष नहीं लगाया

जिन्होंने राजाका विरोध किया । परन्तु न्यायका विरोध पाप है । वे लोग चाहे राजा हो या प्रजा सदा घृणाकी दृष्टिमें देखे गये हैं जिन्होंने न्यायकी हत्या की है ।

हम राजभक्त नहीं हैं, हम न्यायभक्त हैं । राजा अगर न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं, प्रजा यदि न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं और शत्रु यदि न्याय पर है तो हम उसके भक्त हैं—यही हमारे मनकी सत्य बात है—यही हमारे धर्मकी साक्षी है । और हम इस वचन पर दृढ़ रह कर कट-भरनेको तैयार हैं ।

परन्तु ब्रिटिश सरकार हमें जबरदस्ती राजभक्त बनाना चाहती है । ब्रिटिश न्यायकी कितानेमें राजाके प्रति घुरे भाव प्रकट करना—चाहे वे सचे भी क्यों न हों—अपराध माने गये हैं । यह एक ऐसा अनाचार है जिसके विरोधके लिये हममें सबसे अधिक हृत्ताकी आवश्यकता है । अंगरेज सरकार व्यर्थ ही अपनी प्रत्येक चालको न्याय कहती और उसे पोषण कराना चाहती है । हमारे अन्ध विश्वास, भक्ति और अधीनता पर यह असम्भव है ।

तब परिणाम केवल एक है । युद्ध । अरं मेल हो नहीं सकता । उसके मार्ग दूर हैं । मेल होनेसे दो ही मार्ग हैं । या तो गवर्नमेन्ट अपना सर्वस्व नाश कर भित्तारी बननेको तैयार हो जाय और या हम पूरे पूरे बैगैरत और तुच्छ बन कर सिर झुका लें ।

मेरी समझमें दोनों असम्भव हैं । गवर्नमेन्ट राजीसे सर्वस्व देना असम्भव है । मगरमच्छ जो निगल गया है वह वस्तु बिना पेट खीरे निकल ही सकती नहीं । और देशकी जो दशा हम देख रहे हैं—उसका जैसा उत्थान हो रहा है—उसे देखते देश फिर झुकावगा वह भी समझमें नहीं आता—हर सूरतमें युद्ध ही अवश्य-भावी है । और वह बराबर जारी है । पिछले दिनों जब भारतके वाइसराय लार्ड रीडिंगने म० गान्धी और कुछ नेताओंको बुला कर मेलकी बातचीत करनी चाही तब भी यही नतीजा निकला ।

हर्षकी बात है कि म० गान्धीने जिस साहम, वीरता और ढेंगसे युद्ध छोड़ा है वे उसे अपने अदम्य रुसाहसे वैसी ही तेजीसे बराबर निभा रहे हैं । मैं उनके कार्योंको देख कर दंग हूँ, उनकी बकूता देख कर दंग हूँ, उनके पैतरेकी सफाई, नीति और क्रम देख कर दंग हूँ—‘न भूतो न भविष्यति’ । पहले वे रोगी थे, आशा नहीं थी कि इतना पारिधम कर सकेगे । पर ज्यों ज्यों परित्याग पहाड़ उनके सिर पर पड़ता है त्यों त्यों उनका शरीर

बलिष्ठ और स्वस्थ होता है, मानों ईश्वरीय ज्योति उनमें चमक पैदा कर रही है । वह धुनका मतवाला बोझ अपनी कठिन प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए अटिग युद्धमें डट रहा है । कदाचित् ही ऐसा कोई महापुरुष पैदा हुआ हो जो धर्म और राजनीति दोनोंको इस स्वीसे पालन कर रहा है । यह हमारा सौभाग्य है । हमारी बराबर कोई अभाग्य न होगा यदि ऐसा जगन्मान्य सेनापति पाकर भी हम हारें । और अगर हारे तो अतल पातालके सिवा यहीं ठिकाना न मिलेगा—पूरा पूरा सर्वनाश होगा । यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ।

ऐसी दशामें हमारा यह धर्म है, यत्कि संकट कालका कर्तव्य है कि सब स्वार्थ—सब प्रलोभन—सब दुर्वृत्ताएँ—सब द्वेष, ईर्ष्या, फूट—भूल कर एक मन, एक वचन, एक प्राणसे इस युद्धमें जुझ मरें । दिगन्तको कम्पायमान करती हुई हमारी आवाजें निकलें—“ कार्यं वा साधयामः शरीरं वा पातयामः । ”

ईश्वर हमें क्रोध, हिंसा, हत्या, द्वेष, नीचता और पापसे बचावे । हमें विजय दे, धैर्य दे, साहस दे और मार्ग दे । हम लड़ें, जियें, सुखी हों । इस अन्तमें रवीन्द्रके शब्दोंमें ईश्वरसे प्रार्थना करके अपना ग्रन्थ समाप्त करते हैं—

“ जहाँ मन भयसे परे है, जहाँ मस्तक ऊँचा है, जहाँ स्वतन्त्र ज्ञान है, जहाँ उन्नति छोटी छोटी घरेलू दीवारोंमें नहीं रोकी गई है, जहाँ हृदयके अन्तर्गत प्रदेशसे सत्यकी अमृतमयी धारा निकलती है, जहाँ अनवरत परिश्रम उन्नति-स्थलकी ओर बाँह फैलाये हुए हैं, जहाँ बुद्धिके निर्मल और पवित्र स्रोतने अपना मार्ग निरर्थक व्यवहारोंके भयाकन रेगिस्तानमें नहीं खो दिया है, जहाँ मानसिक प्रवाह पवित्र विचार और कर्मके विस्तीर्ण भेदानमें बह रहा है, जहाँ हृदय आपकी अर्लड सुधा-धारा-प्रवाहिनी सौम्य मूर्तिको धारण करनेके लिये प्रस्तुत है और जहाँ इन्द्रियों आपके सर्व-स्वरूपसे भक्ति-पूर्वक सेवा करनेके लिये कटिबद्ध हैं वे मेरे स्वामी ! आनन्द और स्वतन्त्रताके उस शिखर पर मेरा देश पहुँचे ।

ओऽम् शान्ति । शान्ति । शान्ति ।

हिन्दी-गौरव-ग्रन्थमाला ।

स्थायीप्राप्तिकोसे पौनो कीमत । प्रवेश फी ॥) आ०

१ सफलगृहस्थ । इसमें मानसिक शान्तिके उपाय, कार्य कुशलता, क्रुद्ध शासन, हृदयकी गमोरता, समय आदि पर सुंदर विवेचन है । इसकी शिक्षासे जीवनमें बड़ा सुन्दर परिवर्तन हो सकता है । नया संस्करण । मू० ॥।)

२ आरोग्यदिग्दर्शन । मूल लेखक महात्मा गाँधी । पुस्तक बड़ी उपयोगी है । पुस्तकमें हवा, पानी, खराक, जल चिकित्सा, मिट्टीके उपचार, छूतके रोग, बघोकी सँभाल, सर्प बिच्छू आदिका काटना, इचना या जल जाना आदि अनेक विषयों पर विवेचन है । चौथा संस्करण । सुलभ मू० ॥३)

३ काँग्रसके पिता मि० ह्यूम । काँग्रसके जन्मदाता, भारतमें राष्ट्रीय भावोंके उत्पादक, मि० ह्यूमका पवित्र जीवन चरित । मूल्य ॥।) आने ।

४ जीवनके महत्त्व पूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश । प्रसिद्ध आचार्यमिक लेखक जेम्स एलनकी एक उत्कृष्ट पुस्तकका अनुवाद । प्रत्येक युवक पढ़ने योग्य और चरित्र संगठनमें बहुत ही उपयोगी पुस्तक । नया संस्करण । मू० ॥१)

५ विवेकानन्द (नाटक) । अब नहीं मिलता ।

६ स्वदेशाभिमान । इसमें कितने ही ऐसे विदेशी नर-रत्नोंकी खास खास घटनाओंका उल्लेख है, जिन्होंने अपनी मानृभूमिकी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर एक उच्च आदर्श खड़ा कर दिया है । मूल्य १-)

७ स्वराज्यकी योग्यता । स्वराज्यके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई जाती हैं उनका दसमें बड़ी उत्तमताके साथ खण्डन कर इस बातकी अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि भारत स्वराज्यके सर्वथा योग्य है । मू० १।) ६०

८ एकाम्रता और दिव्यशक्ति । इसमें दिव्यशक्ति—आरोग्य, आनन्द, शक्ति और सफलता—की प्राप्तिके सरल उपाय बतलाये गये हैं । मूल-लेखिका लिखती है कि—“ इस पुस्तकमें बतलाये हुए नियमोंका पालन करो, प्रत्येक पाठको याद करो, उसका स्मरण मनन करो, फिर यदि तुम्हें दिव्यशक्ति प्राप्त न हो और तुम्हें यद् न मालूम होने लगे कि अब तुम पहलेके जैसे निर्मल, पद-दलित प्राणी नहीं रहे तो मेरा नाम ‘ओ हण्णु द्वारा’ नहीं । ” मू० १।) और १॥।) ६०

९ जीवन और धर्म । परिधम करनेगे घबडानेवाले और परिधम करनेको घुरा समझनेवाले भारतके लिए संजीवनी शक्तिकी दाता । धर्म मिलने महत्त्वकी वस्तु है, यह इसे पढ़नेसे मालूम होगा । मूल्य १॥), स० १॥३)

१० प्रफुल्ल (नाटक) । हमारे घरों और समाजमें जो फूट, स्वार्थ, मुकद-
मेबाजी, ईर्ष्या-द्वेष आदि अनेक दोषोंने घुस कर उन्हें नरक धाम बना दिया है उनके
सशोधनके लिए महाकवि गिरीश वाचूके प्रफुल्ल जैसे उन्मृष्ट सामाजिक नाटकोंका
घर घरे प्रचार होना चाहिए । मूल्य १=)

११ लक्ष्मीबाई । झाँसीकी रानीकी यह जीवनी बड़ी खोजके साथ लिखी
गई है । सरस्वतीके सम्पादनका कहना है कि “ केवल इसी पुस्तकके लिए मराठी
मीसनी चाहिए । ” मूल्य १।) ६०, सजिस्टरका १॥॥)

१२ पृथ्वीराज (नाटक) । भारतके सुप्रसिद्ध वीर पृथ्वीराज चौहानका
वीररस-प्रधान चरित्र इसमें चित्रित किया गया है । मू० ॥।)

१३ महात्मा गाँधी । बहुत कुछ परिवर्द्धित दूसरा संस्करण । हिंदी-साहित्यमें
यह बहुत बड़ा और अपूर्व ग्रंथ है । इसमें २५० पृष्ठोंमें महात्माजीका विस्तृत
जीवनी और ५५० पृष्ठोंमें महात्माजीके १६० महत्वपूर्ण व्याख्यान और लेखोंका
संग्रह है । यदि आप देशकी सच्ची हालत जानना चाहते हैं, महात्मा गाँधीके अलौ-
किक आत्मबल तथा सत्याग्रहका सच्चा रहस्य जानना चाहते हैं और उनके आध्या-
त्मिक जीवनका महत्त्व समझना चाहते हैं तो इस ग्रन्थरत्नका स्वाध्याय, अभ्यास
और मनन कीजिए । इससे आपकी सोई सब आत्मशक्तियाँ जाग्रत हों उठेंगी और
आप अपने भीतर एक अपूर्व दिव्य ज्योतिके दर्शन करेंगे । मू० ४॥) ६० ।

१४ वैधव्य कठोर दंड है या दान्ति ? यह भी गिरीशचंद्र घोषके
एक उत्कृष्ट नाटकका अनुवाद है । इसमें विधवा विवाहके विषयमें बड़ा ही मार्मिक
और हृदयको हिला देनेवाला चित्र खींचा गया है । मू० ॥॥=), सजि० १॥=)

१५ आत्मघ्निया । नये ढंगसे लिखा हुआ वेदान्त विषयका यह अपूर्व ग्रंथ
है । इसमें सक्षिप्तमें पर बड़ी सुन्दरताके साथ वेदान्तके महान् ग्रंथ योगवाशिष्ठा
सार दे दिया गया है । अनुवादक पं० माधवराव सप्रे बी० ए० । मू० २), १॥) ६० ।

१६ सम्राट् अशोक । यह एक उत्कृष्ट और भावपूर्ण उपन्यास है । इसमें
अशोकका विश्रमेम, महात्मा योगली पुत्र तिष्य और श्रेष्ठ उपगुप्तकी पर-हित-
साधनकी समुज्ज्वल भावनाएँ, कुमार वाताशोकका भ्रातृ प्रेम, प्रमिलाका कारस्थान

और इन्दिरा तथा जितेन्द्रका स्वर्गीय प्रेम आदिकी एकसे एक बढकर घटनाएँ पढ कर आप मुग्ध हो जायेंगे। मूल्य २।।।) रु०, कपड़ेकी जि० ३।) रु० ।

१७ बलिदान । महाकवि गिरांशचंद्र घोषक एक उत्कृष्ट सामाजिक नाटकका अनुवाद । इसमें वर-विक्रयसे होनेवाली दुर्दशाका चित्र बड़ी कारुणिक भाषामें खींचा गया है, जिसे पढ कर मर्मान्तरिक वेदनाके साथ आप रो लेंगे । देश और जातियोंकी हानतसे आपका हृदय तलमला उठेगा । मू० १।) और १।।।) रु० ।

१८ हिन्दूजातिका स्वातन्त्र्य प्रेम । हिंदी साहित्यमें स्वतंत्र लिखी हुई एक उत्कृष्ट पुस्तक । इसमें स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिए बलिदान होनेवाली हिन्दूजातिकी वीरताका ज्वलंत चित्र खींचा गया है, जिसे पढ कर आपका रोम रोम फड़क उठेगा । भाषा बड़ी ओजस्वी है । मू० १), राजिन्द १।।) ।

१९ चौदवीवी । इसमें बीजापुरकी वीर-नारी बेगम बौंद-सुलतानाकी अद्भुत वीरता और क्षमता, देशके उछरते हुए बालकोंका जन्मभूमिके लिए अपूर्व बलिदान और मरोठे वीर रघुजीकी हृदयको हिला देनेवाली स्वामी भक्ति आदिकी वीर और करुण कहानीको पढ कर आपका हृदय भर आयगा । मू० १।) रु० पकी जिल्दके १।।।) रु०

२० भारतम दुर्मिक्ष । ले० प० गणेशदत्त शर्मा । कई पुस्तकोंके आधार पर लिखा गया स्वतंत्र ग्रंथ । भारतमें जबसे अंगरेजोंका प्रभुत्व स्थापित हुआ तबसे देशके सब व्यापार धन्वे विदेशियोंके हाथ चले गये, देशकी कारागरी, कला-कौशल घड़ी कुरतासे चरवाह कर दिये गये, अन्न, वस्त्र, दूध, घी, आदिका क्रूर मेंह-गाने गरीब मागतीयोंको तबाह कर दिया, देशकी छाता पर दुर्मिक्ष-दानव सोमहर्षण ताडवतृत्य करने लगा, जिन भारतमें ७५० वर्षोंमें केवल १८ अकाल पड़े—सो भी देशव्यापी नहीं, प्रांतीय—उसमें सिर्फ़ सौ वर्षोंमें ३१ दारुण अकाल पड़े और उनमें सना तीन करोड़ मनुष्य काल-कवलित हुए ! देशकी इन रोमाञ्चकारी दुर्दशाको पढ कर पत्थरके जैसा हृदय भा दहल उठेगा । मू० १।।।), सजि० २।)

२१ स्वार्धान भारत । ले० महात्मा गाँधी । गुलामीकी बन्धियोंसे जकड़ा हुआ भारत स्वाधीन कैसे हो सकता है, इसी विषय पर सत्य, दृढ़ता और निर्भीकतासे महात्माजाने इस दिव्य पुस्तकमें विवेचन किया है । इस पुस्तकका घर-घरमें प्रचार होना चाहिए । मूल्य सिर्फ़ ॥।) आने ।

२२ महाराज रणजीतसिंह । ले० प० नन्दकुमारदेव शर्मा । कोई २५-३० ग्रंथोंके आधार पर लिखा गया रणजातसिंहका स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण जीवनचरित । इमे पंजाबका सौ वर्षोंका इतिहास समझिए । पंजाबमें जन चारों ओर खून-खराबी

और मारकाटका बाजार गर्म था तब अपनी लोकोत्तर वीरतासे पंजाब-केसरी सारे पंजाब-के विजय करके उस पर एकाधिपत्य स्थापन किया था । उन्हीं पंजाब-केपरीना यह वीररस पूर्ण जीवनी प्रत्येक देशाभिमानियों को पढ़नी चाहिए ।
मू० १॥१) रु०, सजि० २१) रु०

२३ सम्राट् हर्षवर्धन । ले० सम्पूर्णानन्द बी० एस० सी० । भारतके अन्तिम आर्य सम्राट् परम दानवीर हर्षवर्धनका जीवन-चरित । मू॥) आ०

२४ कादम्बरी (हिन्दी अनुवाद) । अनुवादक, ध्रुवत प० ऋषीश्वर नाथ भट्ट बी० ए० एल एल० बी० । संस्कृतके गद्य साहित्यमें इस ग्रन्थका आसन सर्वोच्च है । महाकवि बाणभट्टकी अमृतमयी लेखनीसे यह सुन्दर सरस दिव्य चित्र अंकित हुआ है । महाकवि खान्दनाथके शब्दोंमें—“ जो हम चित्रके मौन्दर्यके आस्वादनमें बचिंत है वह नि सदेह दुर्भाग्य है । ” हम स्वर्गीय चित्रका अद्भुत निर्माण कौशल देखनेके लिए सात समुद्र पार तकके बड़े बड़े विद्वान् भारत आते हैं और इसकी दिव्य रचना देख कर परम आनन्द लाभ करते हैं । आप चिन्तित होगे, समुद्र विस्मयमें होगे, शोकमें होगे, दुःखी होगे, व्याकुलतासे घिरे होगे और ऐसी हालतमें कादम्बरी उठा कर पढ़ने लगेंगे तो तुरत आप सब शोक, दुःख, चिन्ता आदि भूल जावेंगे और क्षणभरके लिए नानो अपनेकी स्वर्गमें देखेंगे । पुस्तकके प्रारम्भमें महाकवि खान्दनाथकी कादम्बरी पर का हुई एक मार्मिक और महत्व-पूर्ण समालोचना भी दे दी गई है । इसके अनुवादकी सुन्दरता और सरलताके विषयमें ध्रुवत प० चतुरसेनजी शास्त्रीने अपनी सम्मति दी है कि “ कादम्बरीका इससे सरल अनुवाद हो ही नहीं सकता । ” पृष्ठ-संख्या लगभग ४५० । मूल्य २॥१) रु० पकी जि० ३॥) रु०

२५ सत्याग्रह और असहयोग । हिन्दीके प्रतिभाशाली लेखक ध्रुवत प० चतुरसेनजी शास्त्री द्वारा बड़ी ओजस्वा भाषामें लिखा हुआ, नई कल्पना, नये विचारोंसे परिपूर्ण सर्वथा मौलिक ग्रन्थ । यह ग्रन्थ आपका देशके नाम पर जिस मरनेका ऐसा टंग बतलायगा जिसमें आत्महत्या नहीं है, हिंसा नहीं है, अत्याचार नहीं है, पाप नहीं है, छल नहीं है, और जिसका प्रत्येक अक्षर रोहेड़ी कलमसे लिखा गया है, प्रत्येक अक्षरमें हृदय की धधक्ती आग है, प्रत्येक अक्षर निर्मय वीरताकी ओर गया है । हिन्दी ही नहीं, किन्तु किसी भाषामें इस विषय पर इतना बड़ा और ऐसा ओजपूर्ण ग्रन्थ नहीं छपा । जिसे देशके नाम पर मरनेकी होस है उसे तत्काल एक प्रति अपने हाथमें कर लेनी चाहिए,—फिर न जाने क्या हो । पृष्ठ सं० २७५, मूल्य १॥१) रु०, सजि० २१) रु० ।